

اثباتِ آخرت کے لئے قرآن کا استدلال سورۃ القیامہ کی روشنی میں

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

اثباتِ آخرت کیلئے قرآن کا استدلال

سورۃ القیامہ کی روشنی میں

مدرس

ڈاکٹر اسرار احمد

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

36۔ کئے ماڈل ٹاؤن لاہور فون: 5869501-03

نام کتاب _____ اثبات آخرت کے لئے قرآن سے استدلال

طبع اول (نومبر ۱۹۹۹ء) _____ ۱۱۰۰

طبع دوم (جنوری ۲۰۰۲ء) _____ ۲۲۰۰

ناشر _____ ناظم مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت _____ ۳۶۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور ۵۳۷۰۰

فون: ۵۸۶۹۵۰۱۔۰۳

مطبع _____ شرکت پرنٹنگ پریس لاہور

قیمت _____ ۱۵ روپے

مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، از: ڈاکٹر اسرار احمد

اثباتِ آخرت کیلئے قرآن کا استدلال

سورۃ القیامہ کی روشنی میں

مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وارد درس ان صفحات میں جاری ہے اس کا درس نہم سورۃ القیامہ پر مشتمل ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ دو رکوعوں اور چالیس آیات پر مشتمل ہے اور قرآن حکیم کے اسیویں پارے کے آخری ربع میں شامل ہے۔ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر ۷۶ ہے۔

سورۃ التھانین پر ان دروس کی تکمیل ہو چکی ہے جن میں ایمانیات ثلاثہ یعنی ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت کا بیان جامعیت کے ساتھ آیا ہے، لیکن چونکہ ہمارے دین کے اعتقادی نظام میں 'یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کی فکری و نظریاتی اساسات میں قیامت پر ایمان اور آخرت پر یقین کو بہت اہمیت حاصل ہے، لہذا مناسب سمجھا گیا کہ ایک درس خاص اسی موضوع پر اس منتخب نصاب میں شامل کیا جائے، اور اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ قیامت اور آخرت کے موضوع پر قرآن حکیم کی نسبتاً چھوٹی سورتوں میں جامع ترین سورت سورۃ القیامہ ہے۔

آخرت پر ایمان کی خصوصی اہمیت

اس سے قبل کہ ہم اس سورۃ مبارکہ کے مضامین اور مطالب پر غور کریں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بالآخرت کی اہمیت کے بارے میں چند تمہیدی باتیں نوٹ کر لی جائیں۔

قیامت اور آخرت پر ایمان کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ہر پڑھنے والے کو آسانی ہو جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ قرآن حکیم کا شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو جس میں آخرت کا ذکر خفی یا جلی انداز میں موجود نہ ہو۔ چنانچہ مصحف کے ہر صفحے پر کسی نہ کسی

اسلوب سے بحث بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، جزا و سزا اور جنت و دوزخ میں سے کسی نہ کسی کا ذکر لازماً موجود ہے۔

جن مقامات کا مطالعہ ہم اس سلسلہ درس میں کر چکے ہیں اگر ہم ان کا سرسری جائزہ لیں تو بادیً ظاہر نظر آجائے گا کہ ان میں سے ہر ایک میں آخرت کا ذکر موجود ہے۔ ہمارا پہلا درس سورۃ العصر پر مشتمل تھا۔ اس میں ایک جامع اصطلاح کے طور پر ”ایمان“ کا ذکر آیا، لیکن اس کی کوئی تفصیل نہیں تھی۔ البتہ دوسرے ہی درس میں، جو سورۃ البقرہ کی آیت ۷۷ پر مشتمل ہے اور جسے ہم نے ”آیہ بر“ سے موسوم کیا تھا، ایمانیات کی تفصیل کے ضمن میں ایمان باللہ کے فوراً بعد یوم الآخر پر ایمان کا ذکر ہے: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ”بلکہ حقیقی نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر۔“

ہمارا تیسرا درس سورۃ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل تھا۔ اس میں ایک تو قانون مجازات و مکافاتِ عمل کا ذکر ہے جو بڑے جامع الفاظ میں حضرت لقمان کی وصیت میں آیا ہے :

﴿يٰۤاَيُّهَا اِنْ تَكَ مِقْصَالٌ حَبَبَةٍ مِنْ خَزْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيْرٌ ۝۱۶﴾

(آیت ۱۶)

”اے میرے پیارے بچے! (اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے کہ) انسان کے عمل کو (خواہ وہ نیکی ہو یا بدی) خواہ وہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، پھر خواہ وہ کسی غار یا چٹان کے اندر چھپ کر کیا جائے، خواہ وہ فضاؤں اور خلاؤں میں جا کر یا زمین کی گہرائیوں میں اتر کر کیا جائے، اللہ اس کو (جزا و سزا کے دن) لے آئے گا۔ اور بے شک اللہ بہت باریک بین ہے، باخبر ہے۔“

اس کے علاوہ اسی رکوع میں ایک جگہ یہ الفاظ آئے : ﴿اِلٰی الْمَصِيْرِ ۝۱۷﴾ (آیت ۱۷)

”میری ہی طرف لوٹنا ہے۔“

اگلی آیت کے آخر میں الفاظ آئے :

﴿ثُمَّ اِلٰی مَرْجِعِكُمْ فَاَنْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝۱۸﴾ (آیت ۱۸)

”پھر میری ہی طرف تم سب کو آنا ہے، پھر میں تم سب کو جہادوں گا جو کچھ تم کرتے

رہے تھے۔“

ہمارا چوتھا سبق سورہ لہم السجدہ کی آیات ۳۰ تا ۳۶ پر مشتمل تھا، جس میں اہل ایمان کے لئے ان کی استقامت کا انعام جنت کی شکل میں دینے کا وعدہ فرمایا گیا اور اس ضمن میں ارشاد ہوا :

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾

(آیت ۳۱)

”اس میں تمہارے لئے وہ سب کچھ ہے جسے تمہارا جی چاہے اور تمہارے لئے وہ سب کچھ بھی ہو گا جسے تم طلب کرو گے۔“

پانچواں درس اساس القرآن سورہ الفاتحہ پر مشتمل تھا، اس میں ایک عظیم آیت مبارکہ اسی حقیقت کبریٰ کے اظہار کے لئے وارد ہوئی، یعنی ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ”جزا و سزا کے دن کا مالک۔“

چھٹا سبق سورہ آل عمران کی آیات ۱۹۰ تا ۱۹۵ پر مشتمل تھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ کس شد و مد کے ساتھ آخرت کا ذکر آیا :

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ وَبَنَّا إِنَّكَ

مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

(آیت ۱۹۱ تا ۱۹۲)

”اے ہمارے رب! تو نے یہ سلسلہ کون و مکاں فضول اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تو پاک ہے، منزہ ہے اس سے کہ کوئی بے مقصد اور عبث کام کرے، پس اے ہمارے آقا! ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔ یقیناً جس کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا اسے تو بالکل ذلیل اور رسوا کر دیا اور ایسے ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہو گا۔“

ذرا آگے چل کر الفاظ آئے : ﴿وَلَا تُخْزِي نَايُومَ الْقِيَمَةِ﴾ ”اور (اے ہمارے رب!) ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیو۔“ پھر مزید آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان بردار بندوں کو ان الفاظ میں اطمینان دلایا :

﴿لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنفُوزِ ﴿١٩٥﴾ (آیت ۱۹۵)

”میں لازماً ان کی برائیاں ان سے دُور کر دوں گا اور ان کو لازماً ان باغات میں

داخل کروں گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں۔“

اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ قیامت کے وقوع اور آخری جزا و سزا کے یقینی ہونے پر کتنا زور ہے۔

اس کے بعد درس ہفتم یعنی سورہ نور کے پانچویں رکوع میں قیامت کے دن کی

ہولناکی کا نقشہ ان الفاظ میں سامنے آیا :

﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ (آیت ۳۷)

”(اللہ کے نیک اور محبوب بندے) لرزاں و ترساں رہتے ہیں، اس دن کے

خیال سے جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے۔“

درس ہشتم یعنی سورہ تغابن میں تو بلا شک و شبہ یہ مضمون اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گیا،

چنانچہ اس سورہ مبارکہ کی تیسری آیت ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے : ﴿وَالْيَهُ الْمَصِيزُ﴾

”اور اسی (اللہ) کی طرف لوٹ جاتا ہے۔“ پھر ساتویں آیت میں پہلے تو منکرین قیامت کا یہ

اعتراض یا مغالطہ نقل کیا گیا :

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَّنْ يُبْعَثُوا﴾ (آیت ۷)

”ان منکرین کو یہ مغالطہ لاحق ہو گیا ہے کہ انہیں اٹھایا نہ جائے گا۔“

پھر نبی اکرم ﷺ سے کہلوایا گیا :

﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ﴾ (آیت ۷)

”(اے نبی!) کہہ دیجئے : کیوں نہیں! مجھے میرے پروردگار کی قسم ہے کہ تم لازماً

اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں لازماً جلا دیا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔“

اور ذرا آگے چل کر فرمایا :

﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ (آیت ۹)

”جان لو کہ وہ دن، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا جمع ہونے کے دن — وہ ہے

اصل ہار جیت کے فیصلے کا دن!“

یعنی اس روز جو کامیاب قرار دیا گیا وہی اصلاً کامیاب و کامران ہوا۔ پھر اس کامیابی کی

وضاحت ان الفاظ میں فرمائی گئی کہ :

﴿... يَكْفُرُ عَنْهُ مَسِيحِيَّةٌ وَيُدْخِلُهُ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝﴾ (آیت ۹)

”... اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے۔“

اس کے برعکس جو ناکام قرار پائے گا اور نامراد رہے گا اس کے انجام بد کا بیان اگلی آیت میں وارد ہوا :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝﴾ (آیت ۱۰)

”اور جن لوگوں نے کفر و انکار کا راستہ اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہی لوگ دوزخ والے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔“

اس سرسری سے جائزہ سے اندازہ ہو گیا کہ اب تک ہم نے جن محدودے چند مقامات کا مطالعہ کیا ہے ان میں بھی کس قدر شد و مد کے ساتھ بعث بعد الموت، قیام قیامت اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا ذکر آچکا ہے۔

یہاں ایک نکتہ اور بھی نوٹ کر لیا جائے کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ اہم تقابل سامنے آتا ہے کہ جہاں دوسرے ایمانیات کے لئے لفظ ایمان آیا ہے، وہاں آخرت کے لئے عموماً لفظ یقین استعمال ہوا ہے، جیسے سورۃ البقرۃ کے آغاز میں وحی الہی اور کتب سماویہ پر ایمان کا ذکر تو ان الفاظ میں آیا کہ :

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ﴾

(آیت ۳)

”اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو (اے نبی!) آپ پر نازل کیا گیا اور

اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔“

لیکن آخرت پر ایمان کا ذکر ہوا ان الفاظ کے ذریعے کہ :

﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝﴾ (آیت ۳)

”اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ ایمان بالآخرت میں وہ گہرائی اور شدت مطلوب ہے جسے ہم ”یقین“ سے تعبیر کرتے ہیں!

یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ اصولی، نظری اور علمی اعتبار سے ایمان اصل میں نام ہے ایمان باللہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ”ایمانِ مجمل“ میں صرف ایمان باللہ کا ذکر ہے :

آمَنْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ إِفْرَازًا
بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقًا بِالْقَلْبِ

”میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے اسماء اور صفات سے ظاہر ہے، اور میں نے قبول کئے اس کے جملہ احکام، میں اقرار کرتا ہوں زبان سے اور تصدیق کرتا ہوں دل سے۔“

چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت دونوں ایمان باللہ کی فروع ہیں۔ چنانچہ ایمان بالآخرت اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا مظہر ہے اور ایمان بالرسالت اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا تکمیلی ظہور ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اگر عملی اور اخلاقی اعتبار سے غور کیا جائے تو سب سے مؤثر ایمان، ایمان بالآخرت ہے، اس لئے کہ اگر آخرت کا یقین ہوگا، مرنے کے بعد محاسبہ کے لئے جی اٹھنے کا یقین ہوگا، جزا و سزا کا یقین ہوگا، جنت و دوزخ کا یقین ہوگا تو انسان کے رویے میں عملی تبدیلی لازماً آئے گی اور اگر ایمان بالآخرت میں کمی رہ گئی تو ایمان باللہ بھی ذات و صفات باری تعالیٰ کی ایک علمی بحث بن کر رہ جائے گا اور ایمان بالرسالت بھی عشق رسول ﷺ کے محض زبانی دعوؤں کی صورت اختیار کر لے گا اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور اتباع کی نوبت نہیں آئے گی۔

اس مقام پر ضمایہ بھی جان لیجئے کہ قانونی، فقہی اور شرعی اعتبار سے اہم ترین ایمان، ایمان بالرسالت ہے۔ چنانچہ ایمان باللہ اسی وقت معتبر ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ کو ان اسماء و صفات کے ساتھ مانا جائے جن کی خبر حضرت محمد ﷺ نے دی ہے اور ایمان بالآخرت بھی تب ہی معتبر

ہو گا جب بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، وزن اعمال، جزا و سزا اور جنت و دوزخ کی ان تفصیل کو مانا جائے جن کی خبر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے دی ہے۔

اس بات پر زور دینے کی ضرورت اس لئے محسوس ہوتی ہے کہ بد قسمتی سے کچھ عرصہ سے ہمارے یہاں خود کو مسلمان کہلانے والا عقلیت زدہ لوگوں کا ایک مختصر سا گروہ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آخرت حقیقی اور واقعی نہیں ہے بلکہ محض ایک نظریہ اور تصور ہے جس سے اصل مقصود دنیا میں عدل و انصاف کا قیام ہے، چنانچہ جنت و دوزخ اور جزا و سزا کا جو تصور قرآن مجید دیتا ہے اس سے مقصود صرف یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کی معاشرتی، سماجی، سیاسی، معاشی الغرض پوری اجتماعی زندگی عدل و قسط پر قائم ہو جائے اور انسان دنیا میں امن و سکون کے ساتھ بہتر سے بہتر طریق پر زندگی بسر کر سکے۔ یہ خیال اپنی اصل کے اعتبار سے خالص گمراہی اور زندقہ ہے۔ آخرت ہرگز صرف تصور اور محض نظریہ نہیں ہے بلکہ ایک واقعہ ہے جو لازماً ظہور پذیر ہو گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مختلف اسالیب سے اس بات پر زور دیا گیا ہے، جیسے مثلاً سورۃ الذاریات میں فرمایا: ﴿ اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۝ وَاِنَّ الَّذِیْنَ لَوَاقِعٌ ۝ ﴾ (آیت ۶۵) ”جس (قیامت و آخرت) کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل برحق ہے (جج ہے) اور جزا و سزا لازماً واقع ہو کر رہے گی“ یا جیسے سورۃ المرسلات میں فرمایا: ﴿ اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۝ ﴾ (آیت ۷) ”جس چیز کی دھمکی تمہیں دی جا رہی ہے وہ لازماً واقع ہو کر رہے گی۔“ (یعنی نری دھمکی اور خالی دھونس نہیں ہے!)

جو لوگ آخرت کو محض ایک تصور اور نظریہ قرار دے کر یہ امید بھی کرتے ہیں کہ اس سے اس دنیا میں عدل و قسط پر مبنی ایک اجتماعی نظام وجود میں آسکتا ہے وہ ایک شدید مغالطے میں مبتلا ہیں۔ اس لئے کہ محض تصور و نظریہ سے یہ مقصد ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ انسان کی سیرت، اس کے کردار، اخلاق اور اعمال و معاملات پر واقعی اور عملی اثر محض آخرت کے تصور یا نظریہ کا نہیں بلکہ صرف یقین کے درجے تک پہنچے ہوئے ایمان ہی کا پڑ سکتا ہے۔ چنانچہ اگر ایک معاشرے میں آخرت پر قلبی یقین رکھنے والے لوگ معتد بہ تعداد میں موجود ہوں گے تو اس کی برکت سے اور اس کے نتیجے میں اس دنیا میں بنی بر عدل و قسط اجتماعی نظام بھی لازماً وجود میں آئے گا، لیکن ایمان بالآخرت کا اصل

مقصود صرف ہماری دنیوی بہبود نہیں ہے بلکہ اس کا اصل مطلوب محاسبہ اخروی میں سرخرو اور کامیاب و کامران ہونا ہے اور یہ نصب العین ہماری دنیوی فلاح و بہبود اور امن و سلامتی سے اس طرح مربوط و متعلق ہے کہ آخرت کی وہ تقاضیل جو قرآن اور حدیث رسولؐ میں بیان ہوئی ہیں ان پر قلبی یقین اور اس کے مطابق اس دنیا میں اپنے رویے اور عمل کی اصلاح و تعمیر کے بغیر نہ دنیا میں نظامِ عدل و قسط قائم ہو سکتا ہے اور نہ اخروی نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ الغرض یومِ قیامت ایک اٹل اور ٹھنڈی امر ہے اور آخرت ایک حقیقتِ کبریٰ ہے اور اس کا حتمی اور یقینی علم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں پیشگی عطا فرمادیا ہے تاکہ ہمارے تمام اعمال کا اصل محرک اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور اخروی نجات بن جائے، جس کے لئے قرآن حکیم دو ٹوک انداز میں ہمیں آگاہ اور متنبہ کرتا ہے :

﴿ فَإِذَا جَاءَتْ الظَّامَةُ الْكُبْرَىٰ ۝ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ۝ وَبُورِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ ۝ فَمَا مَنَّ ظُفَىٰ ۝ وَأَفْوَرَتِ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا ۝ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝ ﴾ (التَّوْبَةُ : ۳۴-۳۱)

”پس جب قیامت کا ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، اور جو کچھ انسان نے دنیا میں کیا ہے اس دن وہ اس کو یاد کرے گا، اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے بے نقاب کر دی جائے گی، تو جس نے دنیا میں سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر مقدم رکھا تھا، اس کا ٹھکانہ تو بس دوزخ ہی ہے، اور جو اپنے رب کے حضور محاسبہ کے لئے پیشی سے ڈرا تھا اور اپنے نفس کو بُری خواہشات سے روکتا رہا تھا تو لاریب اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔“

انکارِ آخرت کی مختلف صورتیں

یہ بات بھی جان لیجئے کہ انکارِ قیامت اور انکارِ آخرت کی متعدد شکلیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ منکرین کا ایک استبعاد اور استعجاب تو وہ ہے جو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مختلف اسالیب سے بیان ہوا ہے، اس کی صرف دو مثالیں پیش کرنے پر

اکتفا کیا جاتا ہے۔ سورہ ق میں فرمایا :

﴿إِذَا مَنَّآ وَكُنَّا ثَوَابًا ذَٰلِكَ رَجَعْنَآ ۝﴾ (آیت ۳)

”(یہ کافر کہتے ہیں) کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے (تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟) یہ لوٹنا بہت دور کی بات ہے۔“

سورہ یس میں جسے نبی اکرم ﷺ نے قرآن مجید کا قلب قرار دیا ہے، ارشاد ہوتا ہے :

﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝ وَضَوَّبَ

لَنَا مِثْلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُغَيِّ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝﴾

(آیات ۷۷، ۷۸)

”کیا انسان نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا، پس ہمہ وہ کھلم کھلا جھگڑا وہ بن کر کھڑا ہو گیا اور لگا ہماری نسبت باتیں بنانے اور اپنی اصل حقیقت کو بھول گیا، کہتا ہے کہ کون (آدمی کی) ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں!“

یہیں پر اگلی آیت میں فرمایا :

﴿قُلْ يُغَيِّهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝﴾

(آیت ۷۹)

”(اے نبی!) کہہ دیجئے کہ جس نے ان کو اول بار پیدا کیا تھا وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور سب خلق اس کے علم میں ہے۔“

یہ تو منکرین کا استعجابی انداز سے انکار کا ذکر ہوا۔ ایک صاف اور صریح انکار بھی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی جی اٹھنا نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، زندگی بس اس دنیا ہی کی زندگی ہے۔ اس کو الحاد اور دہریت کہا جاتا ہے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف عبد حاضر کی ضلالت ہے، اس خیال کے لوگ اس وقت بھی موجود تھے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، چنانچہ ان کا قول سورۃ الجاثیہ میں نقل ہوا ہے :

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ﴾

(آیت ۲۴)

”اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی زندگی سوائے ہماری اس دنیا کی زندگی کے، ہم

خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے
سوائے گردشِ افلاک کے۔“

اس قول میں انکارِ آخرت ہی نہیں، اللہ کا انکار بھی بین السطور موجود ہے۔ یہ خالص الحاد
ودہریت ہے جس کا پورا خلاصہ قرآن حکیم کی اس ایک آیت میں نقل کر دیا گیا ہے۔
انکار کی ایک تیسری شکل یہ ہے کہ نہ انکار ہو نہ اقرار، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا عملی
نتیجہ وہی نکلتا ہے جو صریح انکار کا! قرآن مجید میں یہ شکل بھی کچھ لوگوں کے اس قول کی
صورت میں بیان ہوئی ہے کہ :

﴿..... إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ ۝﴾ (الحجۃ: ۳۲)

”(آخرت کا) کچھ گمان سا تو ہوتا ہے کہ شاید واقع ہو، لیکن اس پر ہمارا دل نہیں
ٹھکتا، (یقین حاصل نہیں ہوتا)۔“

ظاہریات ہے کہ جب یہ شکل ہوگی تو انسان کا رویہ اور اس کا طرز عمل ان ہی لوگوں کے
مشابہ اور مطابق ہو گا جو آخرت کو نہیں مانتے، اگرچہ منطقی طور پر یہ نہ صریح انکار ہے نہ
واضح اقرار!

سب سے زیادہ خطرناک صورت یہ ہے کہ بظاہر پورے طور پر اقرار موجود ہو لیکن
اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں مانی گئی ہوں جن کے نتیجے میں یہ اقرار اور یہ ایمان بالآخرت
بالکل غیر مؤثر ہو جائے اور اس کا انسان کے عمل اور اس کے اخلاقی رویے پر کوئی صحت
مند اور صالح اثر مرتب نہ ہو۔ اس کی بھی تین شکلیں قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہیں۔

سب سے پہلے شفاعتِ باطلہ کا تصور ہے کہ آخرت ہوگی تو سہی، لیکن ہماری کچھ
دیوایاں اور دیوتاہیں، یا کچھ مقربینِ بارگاہِ خداوندی ہیں جو ہمیں وہاں سے چھڑالیں گے :
﴿هُؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ط﴾ (یونس: ۱۸) ”یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی بنیں
گے۔“ ظاہر ہے کہ اس شکل میں بھی آخرت کا ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا۔ واضح رہے کہ یہاں
شفاعتِ باطلہ کا ذکر کیا جا رہا ہے نہ کہ اُس شفاعتِ حقہ کا جس کا ثبوت قرآن اور حدیث
دونوں سے ملتا ہے اور جو تین شرائط سے مشروط ہے — یعنی اولاً یہ کہ یہ اسی کی جانب
سے ہوگی جسے بارگاہِ خداوندی سے اِذن مل جائے، پھر اسی کے حق میں ہوگی جس کے لئے
اجازت ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جہن برحق و انصاف ہوگی نہ کہ عدل و قبط کے

تقاضوں کو پامال کرنے والی۔

قرآن حکیم میں آخرت کے اس انکار مع الاقرار کی دوسری شکل یہ بیان ہوئی ہے کہ کچھ مرتدہ الحال اور دولت مند لوگ اپنی دولت مندی اور آسودہ حالی کو اپنے اس زعم کی دلیل بنا لیتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے چیتے ہیں، لہذا ہم پر اس دنیا میں بھی اللہ کا فضل ہو رہا ہے، چنانچہ اس نے ہمیں یہاں دولت دی ہے، شرف و عزت سے نوازا ہے، لہذا اگر آخرت واقع ہو ہی گئی تو وہاں بھی ہم شرف و عزت پائیں گے، قطع نظر اس سے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں! سورہ کف میں دو افراد کے مکالمہ کے ضمن میں ایک ایسے ہی برخورد غلط شخص کا قول نقل ہوا ہے کہ :

﴿وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ (آیت ۳۶)

”(اَوّل تو مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف لوٹا ہے) لیکن اگر بالفرض مجھے اپنے پروردگار کی طرف لوٹا ہی دیا گیا تب بھی اس نے جو کچھ مجھے یہاں دیا ہے وہاں وہ مجھے اس سے بھی بہتر دے گا۔“ (آیت ۳۶)

یہی بات سورہ نجم السجدۃ میں ایک دوسرے اسلوب سے بیان فرمائی گئی ہے۔ وہاں ارشاد ہوتا ہے :

﴿وَلَئِنْ أَدْبَغْتُمْ مِثْلَ مِثْلٍ مِنْ مَبْعَدٍ صَرَّآءَ مَسْنَةٍ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِيْ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِيْ عِنْدَهُ لِلْخُسْنَىٰ ۖ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ۖ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝﴾

(آیت ۵۰)

”(انسان کا حال یہ ہے کہ) ہم جب اسے اپنی رحمت سے (آسودگی سے) نوازتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے ہی، رہی قیامت تو اوّل تو مجھے یہ گمان اور اندیشہ ہی نہیں کہ وہ واقع ہونے والی ہے، تاہم اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا تو بھی میرے لئے وہاں اچھائی ہی اچھائی ہوگی۔“

اس انکار مع الاقرار کی تیسری و آخری شکل جو سب سے زیادہ لطیف لیکن اتنی ہی زیادہ خطرناک بھی ہے، یہ ہے کہ شیطان انسان کو اللہ کی شانِ رحیمی اور شانِ غفاری کے حوالے سے دھوکہ دیتا ہے کہ وہ بڑا بخشن ہار ہے، بڑا نکتہ نواز ہے، لہذا وہ تمہیں معاف کر

ہی دے گا۔ سورۃ الحمد میں تصبیلاً ذکر ہے کہ آخرت میں منافقین پکار پکار کر اہل ایمان سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ بحیثیت مسلمان شامل نہ تھے، پھر یہاں ہمیں تم سے کیوں جُدا کر دیا گیا؟ تو اہل ایمان سے جواب دلوا یا جائے گا کہ تم بظاہر تو مسلمان تھے لیکن اعمال کے اعتبار سے اور ایمان، بالخصوص ایمان بالآخرت کے لحاظ سے تم نے اپنے آپ کو ریب و شک و تردید میں مبتلا کر رکھا تھا۔ آیت مبارکہ کے آخری الفاظ ہیں :

﴿وَعَزَّوْتُكُمُ الْاِمَانِيَّ حَتَّىٰ جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَعَزَّوْتُكُم بِاللّٰهِ الْغَرُورُ ۝﴾

(آیت ۱۴)

”اور تم کو تمہاری تمناؤں (پر جی مَن گزرت خیالات) نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آپہنچا (یعنی ملتِ عمر تمام ہوئی) اور ہمیں خوب دھوکہ دیا اللہ پر (یعنی اس کی شانِ رحیمی و غفاری کے حوالے سے) اس بڑے دھوکہ باز (یعنی شیطان لعین) نے!“

مزید برآں آخری پارے کی ایک عظیم سورۃ یعنی سورۃ الانفطار کا تو مرکزی مضمون یہی ہے کہ ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝﴾ ”اے انسان! تجھے کس چیز نے اپنے ربِّ کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔“ اس لئے کہ جہاں وہ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے وہاں وہ عادل و منصف بھی ہے اور ”قَائِمٌ بِالْقِسْطِ“ بھی، اور ”شَدِيدُ الْعِقَابِ“ بھی ہے اور ”سَرِيعُ الْحِسَابِ“ بھی! حتیٰ کہ ”عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ“ بھی ہے، یعنی زبردست اور شدید انتقام لینے والا۔ (اے اللہ! ہم تیری اس شانِ انتقام سے تیری ہی رحمت کے دامن میں پناہ کے طالب ہیں!)

پس انکارِ آخرت کی یہ مختلف شکلیں ہیں۔ یہاں ان کا اختصار کے ساتھ تجزیہ اس لئے کر دیا گیا ہے کہ ہم بھی اپنے ذہنوں کا بھرپور جائزہ لیں اور اپنے دلوں کو ٹولیں۔ مبادا ہمارے قلوب و اذہان اور فکر و نظر میں بھی اس قسم کے بے بنیاد و سوسوس اور موہوم خیالات کا عکس موجود ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بظاہر ہم مطمئن ہوں کہ ہم آخرت کے ماننے والے ہیں لیکن غیر محسوس طور پر ہمارے تحت الشعور میں اس قسم کے مغالطے موجود ہوں جن کا اس درس میں ذکر کیا گیا ہے۔

یہ تمام باتیں جو اب تک پیش کی گئی ہیں، تمہیدی نوعیت کی ہیں۔ البتہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور اہم بات بھی اس موقع پر اجمالاً عرض کر دی جائے اور وہ یہ کہ قیامت سے مراد کیا ہے؟ اس دنیا کا خاتمہ یا پوری کائنات کا خاتمہ؟؟ اس ضمن میں قرآن حکیم میں تین مراحل کا ذکر آتا ہے۔ ایک اس دنیا اور اس کے نوا میں دو قوانین کے خاتمے کا مرحلہ ہے۔ دوسرا بحث بعد الموت کا مرحلہ ہے جس سے حیاتِ اخروی کا آغاز ہو گا اور جزا و سزا کے فیصلے نافذ ہوں گے۔ تیسرا اس پوری کائنات کے آخری انجام کا مرحلہ ہے۔ تدبیرِ قرآن کے ضمن میں یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ قرآن حکیم زیادہ تر گفتگو پہلے دو مرحلوں کے بارے میں کرتا ہے۔ تیسرے مرحلے کے بارے میں کوئی تفصیلی وضاحت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، چنانچہ اس کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے! پہلے مرحلے کو قرآن مجید بہت سے ناموں سے موسوم کرتا ہے۔ اس کے لئے سب سے زیادہ کثیر الاستعمال لفظ ”السَّاعَةُ“ ہے، یعنی وہ متعین گھڑی جب ایک بڑی بل چل پڑے گی، ایک بہت بڑی تباہی آئے گی، دنیا کا موجودہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، اجرامِ فلکیہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور پھاڑ دھکی ہوئی روٹی کے مانند ہو جائیں گے۔ یہ نقشہ ہے ”السَّاعَةُ“ کا۔ اسی کو الْقَادِرَةُ، الْحَاقَّةُ، الظَّامَةُ الْكُبْرَى اور الصَّاحَّةُ وغیرہ جیسے الفاظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے بحث بعد الموت کا، جس کے بعد تمام اولین و آخرین اور کل جن و انس عدالتِ اخروی میں حساب کتاب کیلئے پیش ہوں گے۔ قرآن حکیم کے متعدد مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر کا وہ دن نہایت طویل بھی ہو گا اور حد درجہ ہولناک بھی، جیسے کہ سورۃ مزل میں فرمایا: ﴿يَوْمَئِذٍ جَعَلْنَا الْوَلْدَانَ شَبَابًا﴾ ”وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔“ اور ہمارے ایک سابقہ درس میں (سورۃ نور، آیت ۳۷) میں یہ الفاظ آچکے ہیں کہ ﴿يَوْمَئِذٍ تَقْلُبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ ”وہ دن جب دل اور نگاہیں سب کے سب الٹ جائیں گے!“ اس کے لئے بھی قرآن مجید میں متعدد الفاظ آتے ہیں، چنانچہ اسے ”يَوْمَ الدِّينِ“ بھی کہا گیا ہے اور ”يَوْمَ الْفَضْلِ“ بھی، پھر اسی کو ”يَوْمَ النَّعَابِ“ بھی قرار دیا گیا ہے اور ”يَوْمَ الْحِسَابِ“ بھی، لیکن اس کے لئے سب سے زیادہ کثیر الاستعمال نام ”يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ ہے، یعنی کھڑے ہونے کا دن، جس کی وضاحت ایک دوسرے مقام پر (سورۃ الْمُطَفِّفِينَ) میں ان الفاظ سے کی گئی ہے :

﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (آیت ۶)
 ”وہ دن جس میں تمام انسان پروردگارِ عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے!“

قرآن کا عمومی اسلوب، مکی اور مدنی سورتوں کا فرق

سورۃ القیامہ کے بارے میں چند تعارفی اور تمہیدی باتوں کے بعد اب ہمیں اس سورۃ مبارکہ کے مطالب و مفاہیم پر غور کرنا ہے۔ اس مقدمہ کے لئے مناسب ہے کہ پہلے ایک نظر اس پوری سورت کے سلیس اور رواں ترجمہ پر ڈال لیں جو حسب ذیل ہے :

”نہیں! میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اور نہیں! مجھے قسم ہے نفسِ ملامت گر کی۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں! ہم قادر ہیں اس پر کہ اس کی ایک ایک پور کو (ٹھیک جوڑ دیں اور) برابر کر دیں۔ بلکہ (اصل بات یہ ہے کہ) انسان اپنے فسق و فجور کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن؟ — تو جب نگاہ چند ہیاجائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا — اور سورج اور چاند یکجا کر دیئے جائیں گے — تو اس دن کسے گامی انسان کہ کہاں ہے بھاگ جانے کی جگہ؟ — کوئی نہیں! کیسے ٹھکانا نہیں! اس روز تو تیرے رب ہی کے حضور میں جا ٹھہرنا ہے۔ اس روز جتلا دیا جائے گا ہر انسان کو ہر اس چیز کے بارے میں جو اُس نے آگے بھیجی اور جو پیچھے چھوڑی۔ بلکہ انسان خود اپنے بارے میں (پورے طور سے) آگاہ ہے۔ خواہ وہ کتنے ہی بہانے بنائے۔ (اے نبی ﷺ!) آپ اس قرآن کے ساتھ تیزی سے اپنی زبان کو حرکت دیجئے کہ اسے جلدی سے حاصل کر لیں۔ تحقیق ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا بھی اور اس کو پڑھوانا بھی۔ پس جب ہم پڑھوائیں تو آپ اس پڑھنے کی پیروی کیجئے۔ پھر بلاشبہ ہمارے ہی ذمے ہے اس کی مزید تشریح اور توضیح بھی۔ کوئی نہیں! بلکہ (تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ) تم لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو۔ اور آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہو! بہت سے چہرے اُس دن تروتازہ ہوں گے۔ اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوئے — اور بہت سے چہرے اُس دن سوکھے اور اداس ہوں گے اور یہ

گمان کر رہے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک ہونے والا ہے — کوئی نہیں! جب جان منلیوں میں آپھنے گی، اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ اور انسان یہ سمجھ لے گا کہ اب (ڈنیا سے) جدائی کا وقت آگیا ہے۔ اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ اُس روز تیرے رب ہی کی طرف ہانکے جانا ہے۔ پس نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ موڑ لی۔ پھر چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑا ہوا۔ افسوس ہے تجھ پر، پس افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے تجھ پر، پس پھر افسوس ہے تجھ پر — کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یونہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا نہیں تھا وہ مٹی کی ایک بوند جو ٹپکائی گئی؟ — پھر وہ تھا ایک لوتھڑا جسے اللہ نے بنایا اور سنوارا۔ پھر اسی میں سے بنادیئے جوڑے، نرا اور مادہ — کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر سکے؟“ (یقیناً اے ہمارے رب! تو اس پر قادر ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں!)

اس سورہ مبارکہ کا جو مجموعی تاثر اور اس کے مضامین کا جو اجمالی نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قیام قیامت اور جزا و سزا کے لئے مثبت استدلال کو تو صرف دو قسموں کی صورت میں بیان کر دیا گیا ہے، 'البتہ منفی طرز پر منکرین قیامت کے موقف کا ابطال قدرے تفصیل سے کیا گیا ہے اور ان کے اعتراضات اور دلائل کی قلعی کھول دی گئی ہے۔ چنانچہ ایک طرف ان کے استعجاب اور استبعاد کو دور کرنے کے لئے اللہ کی اس قدرتِ کاملہ کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے جس کا سب سے بڑا مظہر خود انسان کی اپنی پیدائش ہے اور دوسری طرف منکرین قیامت کی گمراہی کا اصل سبب بھی بیان کر دیا گیا اور ان کے مرض کی اصل تشخیص بھی کر دی گئی، یعنی حُبِ عاجلہ (دنیا کی محبت) میں گرفتار اور فسق و فجور اور ظلم و تعدی کا خوگر ہو جانا، جس کی بناء پر انسان حساب کتاب اور جزا و سزا کے تصور تک سے بھاگتا ہے اور اس کیوترکی مانند جو بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، نہیں چاہتا کہ خواہ مخواہ قیامت، شہر و نشر، حساب کتاب اور جزا و سزا کے تصور سے اپنے موجودہ عیش کو مکدر کرے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان چاہے زبان سے کچھ کہے، اس کے انکارِ قیامت کا اصل سبب وہی ہے جو اس سورہ مبارکہ میں ﴿بَلْ يُرِيدُ

اَلْاِنْسَانُ لِرَفْعِزِ اَمَامَةِ ۝﴾ ”بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے فتن و فجور کو جاری رکھنا چاہتا ہے“ اور ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۝﴾ ”کوئی نہیں! بلکہ تم لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو“ کے الفاظ مبارکہ میں بیان ہوا۔ ضمنی طور پر ایک نہایت لطیف پیرائے میں یہ حقیقت بھی کھول دی گئی کہ دعوتِ دین اور ابلاغ و تبلیغ حتیٰ کہ تحصیلِ علم کے معاملے میں بھی ”عجلت پسندی“ مناسب نہیں ہے۔

یہ تو اس سورۃ مبارکہ کے مضامین کا اجمالی تجزیہ ہوا۔ اب مناسب ہے کہ اس کے سلسلہ وار مطالعہ سے قبل قرآن حکیم کے عمومی اسلوب اور اس کی کئی اور مدنی سورتوں کے مزاج کے فرق کے ضمن میں بعض باتیں بطور تمہید عرض کر دی جائیں جو ان شاء اللہ فہم قرآن بالخصوص تدبیر قرآن کے ضمن میں کلید کا کام دیں گی۔

قرآن مجید کے عمومی اسلوب کے بارے میں یہ بات جان لینا از حد ضروری ہے کہ قرآن حکیم عام ذنیوی تصنیفات کی مانند نہیں ہے۔ ہماری تصانیف اور تالیفات کا اپنا مخصوص انداز ہوتا ہے، ایک خاص ترتیب ہوتی ہے اور ایک معینِ نفع ہوتا ہے۔ چنانچہ اس میں ابواب ہوتے ہیں اور ہر باب میں مضمون کا ایک حصہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر اس کو اگلے باب میں دہرایا نہیں جاتا۔ جو لوگ قرآن حکیم کو دنیا کی عام تصنیفات و تالیفات پر قیاس کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں وقت کا سامنا بھی ہوتا ہے اور ناکامی بھی ہوتی ہے۔ اچھی طرح جان لیجئے کہ نہ قرآن مجید عام تصانیف و تالیفات کی مانند ہے، نہ اس کی سورتوں کی حیثیت کتاب کے ابواب کی ہے، نہ یہ مجموعہ مضامین یا مجموعہ مقالات کی حیثیت رکھتا ہے۔ بلکہ قرآن حکیم کا اسلوب خطبہ کا ہے اور قرآن مجید کی سورتیں گویا کہ خطباتِ الہیہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصحف میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ لہذا قرآن کریم کو ہم ”مجموعہ خطباتِ الہیہ“ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

اب خطبہ کے اسلوب میں چند امور اس کے لازمی جزو کی حیثیت سے شامل ہوتے ہیں۔ ان امور کو سمجھ لیا جائے تو قرآن حکیم کے فہم میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔

پہلی بات یہ کہ جب کوئی شعلہ بیان خطیب کوئی خطبہ دے رہا ہو تو اس میں بار بار خطاب کا رخ بدلتا ہے، چنانچہ ابھی خطیب دائیں طرف مخاطب تھا اور گفتگو کر رہا تھا، پھر وہ بائیں جانب کے لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا، اب وہ ان سے گفتگو کر رہا ہے۔ اسی طرح

اگرچہ اس کے مخاطب اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے لیکن کبھی یہ گفتگو صیغہ حاضر و خطاب میں نہیں بلکہ صیغہ غائب میں ہونے لگتی ہے، اور اس میں فصاحت و بلاغت کا ایک خاص رنگ اور تاثیر کی ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ موجود نہیں ہوتے، ان کو وہ موجود اور حاضر فرض کر کے ان سے صیغہ خطاب و حاضر میں گفتگو شروع کر دیتا ہے اور دورانِ خطبہ یہ ”تحویلِ خطاب“ بار بار اور وقفہ وقفہ سے ہوتا رہتا ہے۔ مزید برآں خطبات میں عام طور پر مخاطبین کے اعتراضات کو نقل کئے بغیر اور ان کے سوالات کو بیان کئے بغیر ان کے جوابات دے دیئے جاتے ہیں، اور ان جوابات کا اسلوب و انداز ایسا ہوتا ہے کہ مخاطبین خواہ وہاں موجود ہوں خواہ نہ ہوں اور ان تک وہ باتیں بعد میں ردایتا پہنچیں، خود جان لیتے ہیں کہ یہ باتیں فلاں اعتراض کے جواب میں کہی جا رہی ہیں اور یہ تشریحات فلاں مسئلہ کی وضاحت میں پیش کی جا رہی ہیں۔

جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا گیا تھا، خطبہ کے اس اسلوب و انداز کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو قسم قرآن میں بڑی مدد ملے گی۔ اور اگرچہ پورے قرآن کا اسلوب یہی ہے، تاہم بعض سورتوں میں یہ بہت نمایاں ہے۔ چنانچہ خطبہ کا یہ انداز اس سورہ مبارکہ میں نہایت شدت کے ساتھ نمایاں ہے۔ یہاں ساری گفتگو منکرینِ قیامت سے ہو رہی ہے، کبھی صیغہ حاضر میں ان سے براہِ راست خطاب ہے، کبھی ”الانسان“ کے حوالے سے بصیغہ غائب گفتگو ہو رہی ہے۔ درمیان میں چند باتیں نبی اکرم ﷺ سے خطاب کر کے فرما دی گئیں اور اس طرح تحویلِ خطاب کی نمایاں مثال سامنے آگئی۔ پھر خطاب کا رخ دوبارہ منکرینِ قیامت و آخرت اور مخالفینِ بحث بعد الموت کی طرف منتقل ہو گیا۔ لہذا خطابت کے اسلوب و انداز کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ اسلوبِ قرآنی کی نہایت اہم اور نمایاں مثال ہے۔

دوسری بات یہ کہ جیسے ایک اعلیٰ پائے کے خطیب کے ہر خطبے کا ایک مرکزی موضوع یا مرکزی خیال یا ایک عمود ہوتا ہے اور خطیب کی تمام گفتگو اس مرکزی خیال یا عمود کے گرد گھومتی ہے اور اگرچہ وہ تمہید کے طور پر یا مختلف دلائل و شواہد کے ضمن میں ایسے مباحث پر بھی اظہارِ خیال کرتا ہے جن کا بظاہر اس کے خطبہ کے عمود یا مرکزی مضمون سے

تعلق معلوم نہیں ہوتا لیکن جب وہ بحث کو سمیٹتے ہوئے گفتگو کو ختم کرتا ہے تو خطبے کے تمام اجزاء اس خطبے کے مرکزی موضوع یا عمود سے مربوط نظر آتے ہیں۔ تو جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کی ہر سورت ایک خطبہ خداوندی کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کی ہر سورہ مبارکہ کا اپنا معین مرکزی خیال، موضوع اور عمود ہے اور نہ صرف یہ کہ پوری سورت اس مرکزی خیال یا عمود کے گرد گھومتی ہے بلکہ جس طرح ایک حسین و جمیل ہار میں ہر موتی دوسرے موتی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اسی طرح سورت کی تمام آیات باہم بھی مربوط ہوتی ہیں اور بحیثیت مجموعی سورت کے مرکزی مضمون کے ساتھ بھی ان کا ربط قائم رہتا ہے۔

پھر یہی نہیں بلکہ یہ بھی ایک عظیم حقیقت ہے کہ مصحف جس ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے اس میں بھی گہرا ربط موجود ہے اور اس کی تمام سورتیں بھی باہم مربوط اور ایک خاص ترتیب کے سلسلے میں منسلک ہیں۔ قرآن مجید کا ہر قاری اور ہر طالب علم جانتا ہے کہ قرآن کی نزولی ترتیب بالکل مختلف تھی، لیکن نبی اکرم ﷺ نے اللہ کے حکم اور حضرت جبرئیل کی رہنمائی میں جس ترتیب سے قرآن حکیم کو مرتب فرمایا اور اُمت کے حوالے کیا وہ یہی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اور یہ لوح محفوظ کی ترتیب کے عین مطابق ہے۔ گویا یہی قرآن کی ازلی وابدی ترتیب ہے! اس حقیقت کو اصطلاحاً ان الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے کہ مصحف کی یہ ترتیب ”توقیفی“ ہے، یعنی جس کا علم نبی اکرم ﷺ کے ہاتھ پر موقوف ہے۔ اس لئے کہ مصحف کی یہ ترتیب خود آنحضور ﷺ نے اللہ کی اس ہدایت کے مطابق معین کی ہے جو حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو دی جاتی تھی۔ اب چونکہ اللہ حکیم ہی نہیں ”اعلم العالمین“ ہے لہذا قرآن حکیم کا ایک نہایت گہرا اور معنی خیز باطنی نظم ہے، اگرچہ قرآن کے اس داخلی نظام اور باطنی نظم کا فہم آسان کام نہیں ہے بلکہ اس کی حکمتوں کے سمجھنے کے لئے بڑے عمیق غور و خوض اور گہرے تدبر و تھکر کی ضرورت ہے، اور اگرچہ فہم قرآن کے اس پہلو پر بھی الحمد للہ ہر دور میں مفید کام ہوتا رہا ہے لیکن قرآن مجید کے محاسن و عجائب، اس کے علوم و معارف اور اس کے حکم و عبرت کا ایک اچھا سمندر کے مانند ہیں جو تاقیام قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ چنانچہ نظم قرآن کے ضمن میں بھی عمد حاضر کے ایک محقق قرآن مولانا حمید الدین فراہی

نے جن پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے ان کی جانب پہلے توجہ نہیں ہو سکی تھی اور یقیناً آئندہ بھی اس کے مزید پہلو روشن ہوتے رہیں گے، لیکن یہ واضح رہنا چاہئے کہ جہاں تک انسانی زندگی کی عملی رہنمائی کا تعلق ہے اس کے نقطہ نظر سے قرآن مجید نہایت سہل اور آسان کتاب ہے، جیسا کہ سورۃ القمر کی چار آیات (۱۷، ۲۲، ۲۳، ۲۴) میں اللہ تعالیٰ نے بتکار و اعادہ ارشاد فرمایا :

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝﴾

”اور بلاشبہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت اخذ کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے“
ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟“

تیسری بات ابتدائی مکی سورتوں کے مخصوص امتیازی اسلوب و انداز سے متعلق ہے۔ اس لئے کہ مکی دور کے بھی آخری حصے میں جو سورتیں نازل ہوئیں، ان کا اسلوب ابتدائی کمیات سے مختلف اور مدنی سورتوں کے اسلوب سے مشابہ ہے۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ یہ ”رنگِ دگر“ زیادہ چٹکی اور گہرائی کے ساتھ مدنی سورتوں ہی میں ظاہر ہوتا ہے۔ ابتدائی کمیات اور بعد کی سورتوں کے مابین جو فرق و تفاوت ہے، اس کو یوں سمجھئے کہ ابتدائی مکی سورتوں میں خطابت کا رنگ اور انداز نہایت نمایاں اور بہت گہرا ہے۔ چنانچہ ان میں جوش و خروش بھی زیادہ ہے اور زبرد تو بخ اور انداز و تنبیہ بھی اس انداز کی حامل ہے جس کی بابت حالی نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے کہ ۔

وہ بجلی کا کڑ کا تھا یا صوتِ ہادی

عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی!

چنانچہ اس کا کسی قدر اندازہ سورۃ قیامہ کے ترجمے ہی سے ہو جاتا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شعلہ بیان خطیب نہایت پُر جلال اور پُر ہیبت انداز میں خطبہ دے رہا ہے۔

ابتدائی مکی سورتوں کا ایک دوسرا امتیازی وصف یہ ہے کہ ان کی آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، جبکہ بعد کی کمیات اور تقریباً تمام مدنی سورتوں میں آیات کا طول اور حجم مقابلاً بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ ہم ایک فوری تقابل کر سکتے ہیں۔ یہ سورۃ قیامہ ہے جو ابتدائی مکی سورتوں میں سے ایک ہے جس کا ہم فی الوقت مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے متعلق قبل ہم نے سورۃ تغابن کا مطالعہ مکمل کیا ہے جو مدنی سورت ہے، وہ بھی دو رکوعوں پر مشتمل ہے

اور اس سورہ قیامہ کے بھی دو رکوع ہیں۔ مصحف میں اگر آپ ان دونوں کے حجم کا تقابل کریں گے تو سورہ قیامہ 'سورہ تغابن کے تین چوتھائی سے بھی کم ہے' لیکن سورہ تغابن کی آیات کی تعداد اٹھارہ ہے اور سورہ قیامہ کی آیات کی تعداد چالیس ہے۔ مزید برآں اکثر ابتدائی کئی سورتوں میں غنائیت اور ترنم بھی پایا جاتا۔ چنانچہ ان میں قوافی کا لحاظ بھی نمایاں ہے اور بہاؤ بھی تیز ہوتا ہے۔ اس طرح ایک جانب جوش و خروش اور دوسری جانب تیزی و روانی، ان دونوں کے امتزاج سے زبردست اثر انگیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تمام اوصاف ابتدائی کئی سورتوں میں بہت نمایاں ہیں جبکہ آخری دور کی کیمات اور بالخصوص مدنی سورتوں میں چند استثنائی مثالوں کو چھوڑ کر آپ ایک مختلف انداز اور رنگ پائیں گے۔ چنانچہ ان میں آیات بھی طویل ہو گئی ہیں، بہاؤ بھی تیز نہیں ہے بلکہ مضمون بڑے پرسکون انداز میں بالکل ایسے آگے بڑھتا ہے جیسے کوئی دریا بہہ رہا ہو۔ آیات کی طوالت کے باعث عام طور پر ان میں قوافی (فواصل) اور صوتی آہنگ کا بھی اتنا اہتمام نہیں رہتا جو ابتدائی کیمات کا خصوصی وصف ہے۔

سورہ قیامہ کے حوالے سے قرآن حکیم کے عظیم معجزہ ہونے کا ایک یہ پہلو بھی بآسانی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ فصاحت و بلاغت کی معراج اور عربی زبان و ادب کا عظیم ترین شاہکار ہے۔ قرآن مجید کا عربی زبان پر یہ عظیم احسان تو بالکل ظاہر و باہر ہے کہ مختلف علاقائی "بولیوں" سے قطع نظر ادبی اور کتابی عربی کی روایت کا تسلسل اسی کے دم سے قائم و دائم ہے، اور اس طرح قرآن حکیم عربی زبان کو گویا ایک ستون کی مانند تھامے ہوئے ہے۔ چنانچہ اب بھی عربی ادب میں قرآن مجید کو بالکل وہی مقام حاصل ہے جو اس کے نزول کے وقت تھا، اور اس کی بنیاد کسی مذہبی عقیدے یا عصبیت پر قائم نہیں ہے، اس لئے کہ کثیر تعداد میں ایسے یہود و نصاریٰ آج بھی موجود ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے اور اس کے باوجود کہ وہ قرآن حکیم کے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے لیکن بایں ہمہ وہ بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کی معراج اور عربی ادب کا شاہکار ہے اور قرآن مجید کے اس وصف کے بارے میں ان کو بھی کوئی اشتباہ نہیں ہے، اور اگرچہ یہ بات تو بہت تفصیل طلب ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مستقل اور وسیع موضوع ہے کہ قرآن حکیم کے اعجاز کے کون کون سے رخ اور

کون کون سے پہلو ہیں اور اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے معانی، اس کے مطالب، اس کے مفہیم، اس کا طرز استدلال، اس کی اثر انگیزی، اس کی علمی رہنمائی، اس کی روحانی و اخلاقی تعلیم، پھر انسان کے پیچیدہ ترین عمرانی اور تمدنی مسائل کا جو متوازن و معتدل حل یہ پیش کرتا ہے اور انسانی زندگی کے لئے جو کامل اور عدل و قسط پر مبنی دستور یہ عطا فرماتا ہے وہ سب اپنی جگہ اعجازِ قرآنی کے اہم اور عظیم مظہر ہیں اور جیسے جیسے زمانہ گزرے گا اور نئے نئے حالات و واقعات سامنے آئیں گے اعجازِ قرآنی کے یہ پہلو مزید اجاگر ہوں گے، لیکن اس میں بھی ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کے نزول کے وقت اس کے اعجاز کا جو پہلو سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوا تھا وہ ہے اس کا اسلوب، ادبیت، خطابت، فصاحت، بلاغت، سلاست، حلاوت، تروتازگی، چاشنی اور اس کا جوش و خروش! — اور اس کے یہ تمام محاسن تاحال اسی طرح آفتابِ عالم تاب کی مانند قائم ہیں اور محمد اللہ قرآن حکیم کے بارے میں ہر صاحبِ ذوق جانتا ہے کہ آج بھی نبی اکرم ﷺ کے یہ ارشادات صد فیصد درست اور ہر شائبہ شک سے پاک ہیں کہ : «لَا يَنْبَغُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّيِّ وَلَا تَنْقُضِي عَجَائِئِهِ» یعنی ”اہل علم اس سے کبھی سیر نہ ہو سکیں گے، اور اس پر کبھی باسی پن طاری نہیں ہو گا، نہ کثرت و تکرارِ تلاوت سے اس کے لطف اور اثر انگیزی میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ہی اس کے عجائبات یعنی نئے نئے علوم و معارف کا خزانہ کبھی ختم ہو گا۔“ گویا یہ قرآن مجید اور فرقان حمید ہمیشہ اسی طرح تابندہ، پائندہ اور تروتازہ کلام رہے گا جس طرح اپنے نزول کے وقت تھا اور اگرچہ قرآن مجید کے یہ ادبی محاسن اس کے ایک ایک لفظ میں نمایاں ہیں لیکن ان کا جس شدت کے ساتھ ظہور ابتدائی مکی سورتوں میں ہوا ہے اس کا ادراک اور شعور تو ہم غیر عرب عامیوں کو بھی بہت حد تک ہو جاتا ہے، اور چونکہ سورۃ القیامہ اس کی ایک نہایت نمایاں مثال ہے لہذا اس سورۃ مبارکہ کے ضمن میں اس تمہیدی گفتگو میں قرآن حکیم کے عمومی اسلوب اور بالخصوص ابتدائی مکی سورتوں اور بعد میں نازل ہونے والی سورتوں کے مابین انداز اور اسلوب کے فرق کی جانب یہ اشارات کر دیئے گئے۔ اب ہم اس سورۃ مبارکہ کا سلسلہ وار مطالعہ شروع کرتے ہیں۔

پہلی دو آیات: قیامت کے دن اور نفسِ ملامت گر کی قسم

﴿لَا أَقْسِمُ بِنَوْمِ الْقِيَمَةِ ۚ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝﴾

”نہیں! میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی — اور نہیں! میں قسم کھاتا ہوں
نفسِ ملامت گر کی!“

سورۃ القیامہ کی ابتدائی دو آیتوں میں وارد شدہ قسموں میں اللہ تعالیٰ نے اس تمام استدلال کو کمالِ ایجاز و انجاز کے ساتھ سمودیا ہے جو اثباتِ آخرت اور وقوعِ قیامت کے ضمن میں طویل کی سورتوں میں شرح و بسط اور اطناب و تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔

ان دونوں قسموں کے نفسِ مضمون پر کلام سے قبل اس حرفِ نفی یعنی ”لا“ کے بارے میں وضاحت مناسب ہے جو دونوں قسموں سے متعلق قبل اور دونوں آیتوں کے شروع میں آیا ہے۔ یہ قرآن حکیم کا ایک خاص اسلوب ہے جو اس سورۃ مبارکہ کے علاوہ قرآن مجید کی چھ مزید سورتوں (الواقعة، الحاقة، المعارج، التکوین، الإنشقاق اور البلد) میں بھی وارد ہوا ہے، اور اس کے بارے میں اگرچہ بعض دوسری آراء اور تاویلات بھی موجود ہیں، تاہم بہترین رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ یہ رسم الخط کے اعتبار سے تو ”لَاءِ متصل“ نظر آتا ہے، لیکن واقعاً ”لَاءِ منفصل“ ہے، یعنی حرفِ نفی ”لا“ علیحدہ ہے اور ”أَقْسِمُ“ علیحدہ، لیکن چونکہ عربی زبان میں انگریزی کی طرح علامتیں اور اوقاف نہیں ہیں لہذا یہ فرق اسلوب بیان اور مضمون کے سیاق و سباق پر غور کرنے ہی سے سمجھ میں آتا ہے۔ اسے یوں بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب ایک خطیب خطبہ شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے اس کے جو سامعین و مخاطبین ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کچھ اشکالات، اعتراضات اور سوالات ہوتے ہیں۔ چنانچہ خطیب ان کی تردید سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے اور کہتا ہے ”لا“ یعنی ہرگز نہیں! تمہارے خیالات غلط ہیں، تمہارے اشکالات باطل ہیں، تمہارے اعتراضات بے وزن ہیں — اور پھر اپنے موقف کو بیان کرنے سے قبل اپنے یقین و اذعان کے اظہار کے لئے کوئی قسم کھاتا ہے جس کے لئے لفظ ”أَقْسِمُ“ استعمال کرتا ہے، جیسے یہاں قسم کھائی گئی۔ یعنی ”میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی“۔ گویا قیامت اتنی یقینی، اتنی حتمی اور اتنی قطعی ہے کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ اسی طرح دوسری آیت پڑھئے: ”اور نہیں! میں قسم کھاتا ہوں نفسِ

ملا مت گر کی۔“ یہ آغاز خود بتا رہا ہے کہ یہ انداز و اسلوب خطیبانہ ہے۔ جیسے ایک خطیب پہلے سے جانتا ہے کہ اس کے سامنے جو سامعین و حاضرین موجود ہیں اور اس کے جو مخاطبین ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا کیا وسوسے، کیا کیا اشکالات اور کیا کیا اعتراضات ہیں، اور وہ کن کن وجوہ اور اسباب کی بنیاد پر قیام قیامت اور وقوع آخرت کو بالکل ناممکن اور بعید از قیاس سمجھ رہے ہیں۔ لہذا خطیب ان کے تمام اشکالات، اعتراضات اور وسوسوں کی نفی و تردید کے لئے لاء نفی سے اپنے خطبے کا آغاز کر رہا ہے۔

۱۔ قیامت کی قسم!

اور اب توجہ کو مرکز کیجئے ان دو قسموں کے نفس مضمون پر — ان میں سے پہلی قسم ہے خود قیامت کے دن کی۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے ذہنوں میں شبہات و اشکالات ہیں، تمہارے دلوں میں وسوسے ہیں کہ دنیا کے آغاز سے لے کر قیام قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان کیسے دوبارہ اٹھائے جاسکیں گے اور انہیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جاسکے گا؟ پھر ان سب انسانوں کے جملہ اعمال و افعال اور وہ بھی جملہ تفصیلات کے ساتھ کہاں محفوظ ہوں گے؟ مزید برآں ان اعمال و افعال کی پشت پر کار فرمائیتیں اور ارادے کس کے علم میں ہوں گے؟ لہذا یہ محاسبہ اور جزاء و سزا کا معاملہ کیسے ظہور پذیر ہو سکے گا؟ لیکن یہ وقوع قیامت اس قدر یقینی، قطعی اور حتمی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”میں اس دن کی قسم کھاتا ہوں۔“ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس میں دلیل کون سی ہے؟ اس لئے کہ اگر کوئی شخص کوئی دعویٰ پیش کرے اور اس سے اس دعوے کے لئے کوئی دلیل طلب کی جائے تو جواب میں وہ اس پر صرف قسم کھانے پر اکتفا کرے تو یہ بات کبھی جاسکتی ہے کہ عقلی اور منطقی اعتبار سے اس نے کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اسلوب اور اصول میں بھی ایک دلیل مضمر ہے، اور وہ دلیل ہوتی ہے خود شکم کی شخصیت کی۔ اگر کوئی صاحبِ کردار انسان جس پر اعتماد کیا جاتا ہو، جس کی صداقت کی گواہی دی جاتی ہو، جب وہ کوئی بات کہتا اور قسم کھا کر کہتا ہے تو اس کے قسم کھانے سے اس کی بات میں نمایاں وزن پیدا ہو جاتا ہے جو درحقیقت اور اصلاً اس شخص کی اپنی شخصیت کا ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ یہاں قسم کھانے والا کون ہے! ان لوگوں کے

نزدیک جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام تسلیم کرتے ہیں، قسم کھانے والا خود اللہ ہے۔ لہذا قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے والے صاحب ایمان پر تو اس کا لازمی اثر یہ پڑے گا کہ اس کا دل لرز جائے گا اور وہ کانپ اٹھے گا کہ قیامت کا دن اتنا یقینی، حتمی اور قطعی ہے کہ خود خالق کون و ممالک نے اس کی قسم کھائی ہے۔

رہے وہ لوگ جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو وہ بھی اس قسم کو لامحالہ منسوب کریں گے جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف۔ اور اس صورت میں بھی اس قسم کی تاثیر ختم نہیں ہوگی بلکہ باقی رہے گی، اس لئے کہ حضور ﷺ کی شخصیت مبارکہ اور سیرت مطہرہ کا وزن اس کی پشت پر پھر بھی موجود رہے گا کہ یہ قسم وہ کھا رہا ہے جس کی صداقت و امانت کی گواہی اس کے دشمنوں تک نے دی ہے۔ یہ مضمون اس سے قبل سورۃ التغابن کی آیت نمبر ۷ کے الفاظ مبارکہ ﴿قُلْ بَلٰی وَرَبِّیْ لَشُبَعْنُ ثُمَّ لَسُبُّوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ﴾ ”(اے نبی!) کہہ دیجئے: کیوں نہیں! اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ تم لازماً دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور پھر تم لازماً جلد دیئے جاؤ گے جو کچھ تم (دنیا میں) کرتے رہے ہو“ کی تشریح و توضیح کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے۔ چنانچہ سیرت مطہرہ کا اہم واقعہ ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل سے یہ پوچھا گیا کہ ”کیا تمہارا اگمان یہ ہے کہ محمدؐ جھوٹ بولتے ہیں“ تو اس نے کہا ”ہرگز نہیں! انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا“ پھر جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ ”پھر تم ان کی تصدیق کیوں نہیں کرتے اور ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟“ تو اس نے بڑی صفائی کے ساتھ اقرار کیا کہ ”اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے مابین ایک مسابقت اور مقابلہ جاری ہے۔ انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے مہمان نوازیاں کیں تو ہم نے ان سے بڑھ کر کیں، ہم اب تک ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملائے چلے آ رہے ہیں۔ اب اگر ہم ان کے ایک فرد کی نبوت کو تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ہمیشہ کے لئے ان کے تابع ہو جائیں گے اور یہ بات مجھے کسی طور پر بھی گوارا نہیں۔“ معلوم ہوا کہ ابو جہل جیسا دشمن خدا اور رسولؐ بھی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور ﷺ کو حکم ہوا:

﴿فَاصْذُغْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ (الحجر: ۹۴) ”پس اب (اے نبی!) آپ بر ملا اور ڈنگے کی چوٹ کئے وہ بات جس کا آپ کو حکم ملا ہے۔“ اور آپ پہلے ”خطاب عام“ کے لئے کوہ صفا پر کھڑے ہوئے تو چونکہ اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر کوئی اہم خبر لوگوں کو پہنچانی مقصود ہوتی تھی تو خبر پہنچانے والا کسی بلند مقام پر بے لباس ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا اور نعرہ لگاتا تھا ”وَاصْبَاخَا“ (ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے) چنانچہ لوگ اس کی آواز سن کر اور جن تک آواز نہیں پہنچتی تھی وہ دور سے یہ دیکھ کر کہ ایک ”ڈرانے والا“ پہاڑی پر کھڑا ہے اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ لہذا حضور ﷺ نے اس رواج میں یہ ترمیم فرماتے ہوئے کہ کپڑے نہیں اتارے، اس لئے کہ یہ بات کسی طرح بھی آپ کے شایان شان نہ تھی اور آپ تو حیا کا پیکر اعظم تھے، باقی سارا معاملہ معمول کے مطابق کیا اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر باد از بلند فرمایا: ”وَاصْبَاخَا“۔ اور جب آپ کی یہ ندائیں کر اور آپ کو کوہ صفا پر کھڑا دیکھ کر لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے تو آپ نے دعوت پیش کرنے سے پہلے لوگوں سے سوال کیا ”لوگو! تم نے مجھے کیا پایا؟“ مجمع نے بیک زبان تسلیم کیا کہ آپ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی! لہذا جو لوگ قرآن مجید کو منزل من اللہ نہیں مانتے اور ان کے نزدیک اس کلام کے مشکلم خود محمد ﷺ ہیں، ان کے لئے حضور ﷺ کی شخصیت کا پورا وزن اور پورا زور اس قسم کی پشت پر موجود ہے کہ ﴿لَا أَقْسِمُ بِذِمِّ الْقَيْمَةِ﴾ ”کیوں نہیں! مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی۔“ یعنی میں قیامت کے وقوع کو اتنا یقینی، قطعی اور حتمی مانتا ہوں کہ اس کے یقین اور شدنی ہونے پر خود اس ہی کی قسم کھاتا ہوں!

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے سورۃ التغابن کی آیت نمبر ۱ میں نبی اکرم ﷺ سے جو قسم کھلائی گئی تھی اس کا بھی یہی مفاد اور انداز تھا۔ اصطلاح میں اس کو ”دلیل خطائی“ کہا جاتا ہے جس میں دلیل کی حیثیت مشکلم کے اپنے یقین واثق اور اس کی اپنی بے داغ شخصیت اور اعلیٰ سیرت کو حاصل ہوتی ہے اور جس کے ذریعے مشکلم کا یقین اور اذعان مخاطبین میں منتقل ہوتا اور سرایت کرتا ہے۔

۲۔ نفس ملامت گر کی قسم!

اب آئیے دوسری دلیل کی طرف۔ ارشاد فرمایا گیا: ﴿وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ

اللَّوَامَةُ ۝ ”اور کیوں نہیں! میں قسم کھاتا ہوں نفسِ ملامت گر کی۔“ اس بات کو ایک آفاقی و عالمی حقیقت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ انسان کے باطن میں ایک حقیقت پوشیدہ ہے جسے ضمیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ انسان جب کوئی برا کام کرتا ہے تو اسے اندر سے ضمیر کی غلش کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اس لئے کہ بڑے سے بڑا انسان بھی یہ جانتا ہے کہ برائی برائی ہے اور بدی بدی ہے، اور اگرچہ مختلف اسباب اور محرکات کے تحت وہ کسی برائی کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، لیکن عین اُس وقت بھی وہ یہ جانتا ہے کہ یہ کام بُرا ہے اور اسے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اس کا ضمیر اُسے اندر ہی اندر کچوکے دے رہا ہے۔

اسی احساس اور اسی کیفیت کو اس آیت مبارکہ میں ”نفسِ لوامہ“ قرار دیا گیا ہے اور آیت مبارکہ میں اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس لئے کہ نفسِ انسانی کی یہ مضمحل حقیقت جو عالمی اور آفاقی سطح پر مسلم سچائی کی حیثیت رکھتی ہے، وقوعِ قیامت پر سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ مؤثر دلیل ہے، جسے قرآن حکیم نے اسلوب اور الفاظ کے فرق اور تنوع کے ساتھ بہت سے مقامات پر، کہیں اجمال اور کہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

اس دلیل کا اگر کسی قدر تفصیلی تجزیہ کیا جائے تو بات کچھ یوں بنتی ہے کہ ہر انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے نیکی اور بدی کو پہچانتا ہے، ان میں تمیز کرتا اور ان کے فرق و تفاوت کو خوب جانتا اور پہچانتا ہے۔ گویا یہ پہچان اور یہ شعور فطرتِ انسانی میں ودیعت شدہ ہے۔ چنانچہ آخری پارہ کی سورۃ الشمس میں فرمایا گیا: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُوزَهَا وَتَقْوَاهَا ۝﴾ ”اور گواہ ہے نفسِ انسانی اور جیسا کہ اسے بنایا اور سنوارا، پھر اس میں فجور و تقویٰ (برائی اور اچھائی اور بدی اور نیکی کا علم) الہامی طور پر ودیعت کر دیا۔“ چنانچہ ہر شخص جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا برائی ہے اور سچ بولنا اچھائی ہے، وعدہ خلافی برائی ہے اور ایفاءِ عہد بھلائی ہے، کسی کو دھوکہ دینا شر ہے اور کسی کی صحیح رہنمائی کرنا خیر ہے، ظلم و استحصا ل اور تعدی و حق تلفی بدی کے کام ہیں، جبکہ عدل و انصاف، ہمدردی و خیر خواہی اور خدمتِ خلق نیکی کے کام ہیں۔ یہ سب عالمی اور آفاقی سچائیاں ہیں اور ان کے ضمن میں کہیں بھی انسانوں کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب اگر یہ حقیقت ہے، جیسی کہ وہ فی الواقع ہے، اس لئے کہ اس کے حقیقت

ہونے پر سب سے بڑا گواہ ہے ہمارا اپنا ضمیر، ہمارا اپنا نفس ملامت گر اور ہمارا اپنا ذاتی احساس کہ اگر کسی سبب سے ہم سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو جاتی ہے یا کسی برے کام کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو ہمارا اپنا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ برا کام کیا ہے۔ اس سلسلے میں ان معدودے چند لوگوں کا معاملہ ذہن سے نکال دیجئے جن کی فطرت بالکل ہی مسخ ہو چکی ہو، جن کے دل پتھر بن گئے ہوں، جن کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو، جو اتنے کٹھور دل ہو چکے ہوں کہ انسانیت کی کوئی رمت بھی ان میں باقی نہ رہی ہو اور جن کی خود غرضی اور مفاد پرستی جملہ اخلاقی اقدار پر مسلط ہو چکی ہو۔ ان لوگوں کی حیثیت ان اشتیاعات کی ہے جو قواعد و کلیات کو مزید ثابت اور مؤکد کرتے ہیں۔ ورنہ قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ فطرت انسانی نیکی اور بدی اور خیر و شر کے مابین واضح طور پر فرق اور تمیز کرتی ہے۔ فطرت انسانی کی اس بدی حقیقت پر اگر عقل سلیم کے اس مسئلہ اصول کا اطلاق کیا جائے کہ ”گندم از گندم بروید“ جو ز جو!“ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو نیک اعمال کا اچھا صلہ ملنا چاہئے اور بد اعمالیوں کی سزا ملنی چاہئے، جبکہ فی الواقع جو صورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں نیکی کا بدلہ بھلائی کی صورت میں اکثر و بیشتر تو بالکل ملتا ہی نہیں اور اگر ملے بھی تو نیکی کی مناسبت سے نہیں ملتا۔ اسی طرح بدی کی سزا اکثر و بیشتر ملتی ہی نہیں۔ اگر ملتی بھی ہے تو جرم کے تناسب کے ساتھ نہیں ملتی۔ مثلاً ہٹلر کا نام ذہن میں لائیے جس کی ہوس اقتدار اور جوع الارض کی وجہ سے لاکھوں انسان مارے گئے، لاکھوں خواتین بیوہ ہوئیں، کروڑوں بچے یتیم ہو گئے، ہزاروں افراد اپاچ ہو گئے، لاکھوں گھرتاہ و برباد ہو گئے، اور ان کے مکین بے خانماں ہو گئے۔ نوع انسانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کتنا بڑا اور ہولناک جانی و مالی نقصان نوع بشر کو مجموعی طور پر ہٹلر کی ہوس ملک گیری اور نسلی برتری کے زعم باطل کے باعث پہنچا۔ اب اگر ہٹلر گرفتار ہو جاتا اور اس کے جسم کا ایک ایک ریزہ بھی کر دیا جاتا تو کیا اسے اپنے جرائم کی پوری سزا مل جاتی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک گولی سے خود اپنی زندگی ختم کر لی اور وہ اپنے جرائم کی دنیوی سزا سے بالکل بچ گیا۔

بدنام معلوم ہو کہ اگر ہم اس اعتبار سے یہ دنیا ناقص ہے۔ یہاں قوانین طبعیہ تو پورے مطلق پر بروئے کار آرہے ہیں۔ آپ اگر آگ میں انگلی ڈالتے ہیں تو وہ جل جاتی ہے، آپ کوئی

سم قاتل اور زہر ہلاہل کھائیں گے تو مرجائیں گے، لیکن لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو کوئی گزند نہیں پہنچتا، زبان پر چھالا تک نہیں پڑتا، لوگ حرام خوریاں کرتے ہیں تو سب رچ بچ جاتا ہے، کسی نوع کے درد شکم تک سے سابقہ پیش نہیں آتا، لوگ حق تلفیاں کرتے ہیں، رشوتیں لیتے دیتے ہیں، جبر و استحصال اور ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرتے ہیں تو اس طرح جو جتنا مالدار اور دولت مند ہوتا ہے، معاشرے میں اس کی اسی اعتبار سے عزت بڑھتی چلی جاتی ہے، حالانکہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اس کی دولت مندی اور مالدار کی حقیقت کیا ہے اور کن ناجائز ذرائع سے اس نے دولت حاصل کی ہے۔ الغرض ایسے لوگ دنیا میں گلچھرے اڑاتے ہیں، عیش کرتے ہیں، آسودہ حال رہتے ہیں، صاحب عزت و شرف سمجھے جاتے ہیں، جن کے کوئی اصول نہیں ہیں، جو جائز و ناجائز، حرام و حلال اور خیر و شر کی تمیز اور اس بات کا رتی بھر لحاظ رکھے بغیر کہ ان کے اس طرز عمل سے قومی و ملی مفادات اور ملکی معیشت کو کتنا ملک نقصان پہنچ رہا ہے، ہر نوع کی جعل سازی سے دن رات دولت سیٹھنے میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسے لوگوں کے لئے زندگی کی ناگزیر ضروریات فراہم کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے جو جائز اور ناجائز میں امتیاز کریں، حلال اور حرام میں فرق کریں، صحیح اور غلط کا لحاظ رکھیں اور اخلاق کی اعلیٰ اقدار کا پاس کریں۔

اب یا تو یہ مانا جائے کہ یہ دنیا نری اندھیر نگری اور چوہٹ راج ہے اور یہ تخلیق عبث اور بے مقصد ہے، ورنہ ایک دوسری زندگی کو ماننا لازم ٹھہرے گا، جس میں جزا و سزا کا قانون بھرپور طور پر بروئے کار آئے۔ یاد ہو گا کہ بالکل یہی بات سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے مطالعہ کے دوران ہمارے سامنے آچکی ہے کہ ﴿وَبَنَّا مَا خَلَقْنَا هَذَا بَاطِلًا ۖ يُسَبِّحُكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ یعنی ”اے ہمارے رب! تو نے یہ سب کچھ بے مقصد، بے کار اور عبث پیدا نہیں کیا۔ تو اس سے پاک اور اعلیٰ وارفع اور منزہ و مبرا ہے (کہ کوئی کام بے کار و بے مقصد کرے! تیری تخلیق کا یہ محکم نظام اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ نیکی کی جزا اور بدی کی سزا ملے گی۔) پس (اے ہمارے رب!) ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو!“ لہذا عقل و منطق کی روستے بدیہی طور پر لازم آتا ہے کہ اگر خیر خیر ہے، شر شر ہے، نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے تو ایک دوسری زندگی لازماً ہونی چاہئے جس

میں ان اعمال کے پورے نتائج ظاہر ہوں، نیکی کا بھرپور صلہ اور پورا پورا بدلہ ملے اور بدی کی بھرپور سزا ملے۔ الغرض یہ ہے قرآن حکیم کا بدیہیات فطرت پر مبنی استدلال جو وہ طے ”اک پھول کا مضمون ہو تو سورنگ سے باندھوں“ کے مصداق مختلف اسالیب سے متعدد مقامات پر، کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اجمال کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ مثلاً سورۃ القلم میں ارشاد فرمایا گیا: ﴿اَلَمْ نَجْعَلِ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۝ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝﴾ یعنی سوچو تو سہی، کیا ہم اپنے فرماں برداروں اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ کیا تم لوگوں کی مت ماری گئی ہے کہ ایسا حکم لگاتے ہو؟ — اگر واقعتاً کوئی اور زندگی نہیں ہے اور نہ کوئی آخرت ہے نہ محاسبہ نہ جزا و سزا تو مجرم اور باغی تو مزے میں رہے کہ انہوں نے دنیا میں اس پر عمل کیا کہ طے ”بابر بہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست“۔ گویا عقلی اور منطقی طور پر ان لوگوں کی روش زیادہ درست اور مناسب ہے جنہوں نے خیر و شر کے مابین کوئی امتیاز نہیں کیا۔ جنہوں نے جائز و ناجائز اور حلال و حرام کے درمیان کوئی تمیز نہیں کی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خود ہماری عقل تقاضا کرتی ہے کہ دوسری زندگی ہونی چاہئے جس میں انسان کو اپنے اعمال کی بھرپور جزا یا پوری پوری سزا مل جائے۔

بہر حال یہ ہے خلاصہ اس پورے استدلال کا جس کو یہاں پر صرف ایک قسم کے اسلوب سے پیش کیا گیا ہے: ﴿وَلَا تُقْسِمُ بِاللِّوَاثِمَةِ ۝﴾ ”اور نہیں! میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی“۔ یہاں ذرا وہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے جو سورۃ العصر کے سبق کے ضمن میں عرض کی گئی تھی کہ قسم کا اصل مقصد گواہی اور شہادت ہے۔ گویا وقوع قیامت پر ایک تو خود یوم قیامت گواہ ہے، گویا ”آفتاب آمد دلیل آفتاب“ اور اگر وقوع قیامت پر کوئی اضافی گواہی مطلوب ہی ہے تو تمہارا اپنا ضمیر، تمہارا اپنا نفس ملامت گر گواہی دے رہا ہے کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، لہذا اس کا بھرپور بدلہ جزا یا سزا کی صورت میں ملنا چاہئے جو اس دنیا میں نہیں ملتا۔ چنانچہ اس کے لئے ایک دوسرا عالم ہونا عین عقل کا تقاضا ہے۔

مناسب ہو گا کہ اس مقام پر اس شخص کا حوالہ بھی دے دیا جائے جسے جدید مغربی فلسفے کا باوا آدم قرار دیا جاتا ہے، یعنی کانٹ، جس نے اپنے فلسفہ میں اخلاقی قانون کو بڑی

امیت دی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی پہلی کتاب ”تفہیم عقلِ خالص“ (Critique of Pure Reason) میں تو یہ ثابت کیا تھا کہ وجود باری تعالیٰ کو کسی منطقی دلیل سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن پھر اپنی دوسری کتاب ”تفہیم حکمتِ عملی“ (Critique of Practical Reason) میں یہ بات ثابت کی کہ وجود باری تعالیٰ کے اثبات پر سب سے بڑی دلیل انسان کے اندر کا اخلاقی قانون ہے جو اس کے باطن اور اس کی فطرت میں ودیعت شدہ موجود ہے۔ یہ خیر و شر اور نیکی و بدی کی تمیز کماں سے آئی؟ خالص مادے میں یہ شعور کیسے پیدا ہو گیا؟ انسان کے سوا حیوانات میں یہ شعور موجود نہیں ہے۔ حیوانات صرف جبلت کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ انسان کی شان ہے کہ وہ اخلاقی شعور رکھتا ہے اور خیر کی قدر و قیمت کو جانتا ہے اور بدی اور شر سے بے غافلت کرتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ خدا کی ہستی پر دو دلیلیں سب سے زیادہ قوی ہیں۔ ایک تو ہمارے اوپر یہ ستاروں بھرا آسمان خدا کی ایک عظیم نشانی ہے اور دوسری نشانی وہ اخلاقی قانون و شعور ہے جو فطرتِ انسانی میں مضمر اور ودیعت شدہ ہے۔ واضح رہے کہ کانٹ نے اخلاقی قانون کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے اثبات کے لئے بطور دلیل استعمال کیا ہے، جبکہ قرآن مجید وقوعِ قیامت کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔

منکرینِ آخرت پر رد و قدح

سورۃ القیامہ کی ابتدائی دو آیات میں وارد شدہ قسموں کے بعد، جن کے بارے میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ان میں اثباتِ آخرت اور وقوعِ قیامت کے لئے قرآن مجید کا مثبت استدلال جامعیت کے ساتھ سودیا گیا ہے، منکرینِ آخرت کے اعتراضات اور شبہات کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا گیا :

﴿ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ لَّنْ نَّجْمَعَهُ عَظَامَهُ ۝ ﴾

”کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟“

پھر فرمایا :

﴿ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلٰی اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ۝ ﴾

”کیوں نہیں! ہم قادر ہیں اس پر کہ اس (انسان) کی ایک ایک پور کو برابر اور درست کر دیں۔“

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، اس اسلوب میں اصل وزن شکلم کی شخصیت کا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے! پھر یہ کہ وہ کس یقین سے کہہ رہا ہے اور کس اذعان کی کیفیت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یقیناً ہم کو اس پر کامل قدرت حاصل ہے کہ ہڈیاں تو ہڈیاں ہم انسان کی انگلیوں کی ایک ایک پور اور اس کے ایک ایک ریشے کو درست کر دیں اور از سر نو بنادیں۔ بظاہر تو یہ صرف ایک دلیل خطابی ہے، لیکن غور کریں گے تو معلوم ہو گا کہ اس میں ایک عقلی اور منطقی دلیل بھی مضمر ہے۔ اور وہ یہ کہ مخاطب اس بات پر غور کرے کہ آیا وہ اللہ کو بھی مانتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا تو اس سے بعث بعد الموت اور قیامت و آخرت کے بارے میں گفتگو بے کار اور لا حاصل ہے۔ ایسے شخص سے تو پہلے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ لیکن اگر وہ اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے تو سوال یہ پیدا ہو گا کہ کیا وہ اللہ کو ہر چیز پر قادر مانتا ہے؟ اگر اس نے اللہ کو ”القدر“ اور ”القادر“ مانا ہے تو اب اس کا اعتراض از خود ختم ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر تمہارا اعتراض کس بات پر ہے؟ تمہارے تمام شکوک و شبہات کے غبارے کی ہوا تو اللہ کو قادر مطلق تسلیم کرنے کے بعد خود بخود نکل جاتی ہے، اس لئے کہ جو ہستی ہر چیز پر قادر ہے، وہی ہے جو مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے گی۔

دوسری دلیل انسان کے مشاہدات سے دی گئی ہے۔ یہ دلیل اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات (از ۳۶ تا ۴۰) میں وارد ہوئی ہے جہاں اس استفہام انکاری کے بعد کہ ”کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟“ انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ ذرا اپنی تخلیق کے اس حصہ پر غور کرے جو اس کے علم میں ہے، یعنی رحم مادر میں جنین کے ارتقائی مراحل جن سے اللہ کی قدرت کاملہ اور اس کی تخلیقی قوتوں کا کسی درجے میں اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ اس کا آغاز ایک گندے پانی کی بوند سے ہوا۔ پھر اس نے ایک لو تھڑے کی شکل اختیار کی۔ پھر اسی لو تھڑے کے اندر سے یہ تمام اعضاء و جوارح، یہ سماعت و بصرات، یہ شعور و ادراک، یہ عقل و فہم، یہ غور و فکر کی استعداد اور حسی معلومات سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت،

الغرض انسان کی حیران کن مشینری وجود میں آئی، اور اس کی تخلیق بھی ہوئی اور تسویہ بھی ہوا، اور اس کی نوک پلک سنواری گئی۔ مزید برآں اسی گندے پانی کی بوند سے کسی کو مرد بنادیا کسی کو عورت، حالانکہ کوئی بڑی سے بڑی خوردبین بھی یہ فرق نہیں کر سکتی کہ رحم مادر میں نشوونما پانے والا ”نطفہ امشاج“ یعنی مرد کے نطفہ اور عورت کے بیضہ کے اتحاد و امتزاج سے وجود میں آنے والا واحد خلیہ نہ ہے یا مادہ۔ پھر ذرا انسان غور کرے کہ مرد اور عورت کا جسمانی نظام ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہے، اور اس پر بھی مستزاد ان کی نفسیاتی ساخت اور میلانات و رجحانات کے مابین کتنا فرق و بقاوت ہے! اور یہ سب کچھ اس گندے پانی کی بوند سے تخلیق کیا گیا ہے جس کا نام زبان پر لانا بھی کوئی شائستہ اور منہب انسان پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی یہ ساری خلاقیت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ اس سب کے باوجود بھی ہمیں یہ وسوسہ لاحق رہتا ہے اور تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ انسان کے مرجانے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جانے، یا جل کر راکھ ہو جانے یا کسی درندے یا مچھلی کی غذا بن جانے کے بعد اسے دوبارہ کیسے اٹھایا جاسکتا ہے! اور کیسے دوبارہ زندہ کیا جاسکتا ہے؟ کیا وہ اللہ جس کی خلاقیت کا یہ عالم ہے کہ وہ گندے پانی کی ایک بوند سے انسان جیسی اشرف المخلوقات ہستی تخلیق فرما دیتا ہے، اس پر قادر نہیں ہو گا کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے!! چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :

﴿ اَيَخْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّثْرَكَ سُدًى ۝ اَلَمْ يَكْ نُطْفَئْ مِنْ مَّيْنٍ يُمْنٰى ۝ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَمَا سَوٰى ۝ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنثٰى ۝ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُخَيِّطَ الْمَوْتَى ۝ ﴾

”کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کو (بلا باز پرس) یونہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا (ابتداء میں) وہ مٹی کا ایک قطرہ نہ تھا جو (رحم مادر میں) ٹپکایا گیا تھا؟ پھر وہ خون کا ایک لوتھڑا بنا۔ پھر (اللہ نے اس کو انسان کی شکل میں) تخلیق فرمایا۔ پھر اس کا تسویہ فرمایا (اس کی نوک پلک سنواری)۔ پھر اس سے مرد اور عورت کی دو بنس بنائیں۔ کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر سکے؟“

الغرض یہ ہے وہ انسان کے مشاہدے پر مبنی منطقی دلیل جو منکرین قیامت کے وسوسے اور ان کے استبعاد کا قطعی ابطال کر دیتی ہے اور ان کے جملہ اعتراضات کی نفی کر

دیتی ہے۔

واضح رہے کہ اثباتِ آخرت اور وقوعِ قیامت کا مثبت استدلال تو وہ تھا جو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں وارد شدہ دو قسموں میں سے دوسری قسم میں اجمال کے ساتھ بیان کر دیا گیا تھا کہ انسان کا ضمیر یا نفسِ توامہ شاہد ہے کہ فطرتِ انسانی نیکی اور بدی میں امتیاز کرتی ہے۔ اب ایک جانب عقلِ انسانی مطالبہ کرتی ہے کہ ”گندم از گندم بر وید“ جو ز جو!“ کے مطابق نیکی کی بھرپور جزا اور بدی کی پوری پوری سزا ملنی چاہئے، اور دوسری جانب مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں فی الواقع ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ بسا اوقات معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہ دنیا ناقص ہے، چنانچہ ایک دوسری زندگی ہونی چاہئے جس میں نیکی اور بدی کا بھرپور بدلہ ملے۔ عقل کے اس مطالبے اور فطرت کے اس تقاضے کے مقابلے میں منکرینِ آخرت و قیامت کی جانب سے صرف ایک منفي دلیل پیش کی گئی۔ یعنی صرف یہ استبعاد اور استعجاب کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب انسان مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے اور اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں تو اسے دوبارہ اٹھالیا جائے۔

اس کا ایک جواب تو خطابِ انداز میں دیا گیا کہ : ﴿بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نَسْوِيَّ بَنَانَهُۥ﴾ یعنی ”کیوں نہیں! ہم تو اس کی انگلیوں کی پوروں تک کو درست کرنے پر قادر ہیں۔“ جس میں یہ منطقی دلیل بھی مضمر ہے کہ جب تم اللہ کو مانتے ہو اور اسے ہر چیز پر قادر جانتے ہو تو اب تمہارے پاس اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اور دوسرا جواب انسان کی رحم مادر میں جنین کی حیثیت سے تخلیق کے حوالے سے دیا گیا۔ کس کے لئے ممکن ہے کہ اس ہستی کی قدرت اور حقیقی قوت کا اندازہ کر سکے جو ایک گندے پانی کی بوند سے انسان جیسی عظیم مخلوق پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا وہ قادرِ مطلق تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کر سکے گا؟ ظاہرات ہے کہ اس سوال کا جواب ہر سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان اثبات میں دے گا۔ چنانچہ یہی بات ہمیں نبی اکرم ﷺ نے اس طرح تلقین فرمائی کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اس سورۃ کے اختتام کے بعد فرمایا کرتے تھے : ”بَلَىٰ وَرَبَّنَا“ ”کیوں نہیں! اے ہمارے رب، ہم اس پر گواہ ہیں کہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔“

انکارِ آخرت کے اسباب

اس سورۃ مبارکہ میں دوسرا اہم مضمون یہ سامنے آیا کہ اگر منکرین کا یہ اعتراض منطق اور عقل کی رو سے بالکل باطل اور قطعاً بے وزن ہے تو پھر ان کے انکار کا اصل سبب کیا ہے اور یہ قیامت و آخرت کے منکر کیوں ہیں، اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اس کے تین نہایت اہم اور بنیادی سبب بیان کئے گئے۔

۱۔ فسق و فجور کی عادت : اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ جب انسان فسق و فجور کا عادی ہو جاتا ہے اور اسے حرام خوری کی عادت پڑ جاتی ہے اور وہ حرام کی کمائی سے حاصل ہونے والی عیش کا خوگر ہو جاتا ہے اور لذت کو شہی اس کی گھٹی میں رچ بس جاتی ہے تو ان سب کا چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ آخرت کو مانے تو اسے حلال و حرام میں تمیز کرنی پڑے گی اور جائز و ناجائز کے فرق کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ چنانچہ جس طرح کبوتر جب بلی کو دیکھتا ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے (حالانکہ اس طرح سے بلی معدوم نہیں ہو جاتی) اسی طرح وہ لوگ جو فسق و فجور کے عادی ہو چکے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں، بلکہ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، وہ آخرت ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لئے اسی میں عافیت سمجھی ہے کہ روایتی کبوتر کی مانند قیامت و آخرت کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ گویا منکرین قیامت و آخرت کے انکار کا اصل سبب منطقی ہے نہ عقلی، بلکہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنی حرام خوری اور فسق و فجور کی روش اور لالچا بالیانہ طرز زندگی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ نہایت جامع الفاظ میں ارشاد فرمایا : ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾ یعنی ان کے اعراض و انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی فسق و فجور کی روش کو جاری رکھنا چاہتے ہیں!

۲۔ دنیا کی محبت : آخرت اور قیامت کے انکار کا دوسرا سبب دنیا کی حد سے بڑھی ہوئی محبت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا :

﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۖ وَتَذُرُونَ الْآخِرَةَ ۝﴾

”ہرگز نہیں! بلکہ تم لوگ عاجلہ سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو!“

یعنی تمہاری گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ تم عاجلہ کی محبت میں گرفتار ہو، اور اس کے پرستار بن گئے ہو۔ لفظ ”عاجلہ“ عجلت سے ہوتا ہے، اس سے مراد ”دنیا“ ہے۔ اس لئے کہ اس کا نفع بھی فوری اور نقد ہے اور نقصان بھی فوری اور نقد ہے۔ اس کی لذتیں بھی بالفعل محسوس ہوتی ہیں اور اس کی کلفتیں بھی فوری اثر کرنے والی ہوتی ہیں۔ تم اس عاجلہ سے دل لگائے ہوئے ہو اور آخرت کی زندگی کو نظر انداز اور فراموش کئے ہوئے ہو۔ یہاں عاجلہ کا لفظ استعمال کر کے اس حقیقت کی جانب توجہ مبذول کرا دی گئی کہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ فوری لذتوں کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور فوری آسائشوں کو قربان نہیں کر سکتے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے برعکس جنہیں آگے بڑھنا ہوتا ہے اور جو ذوراندیش اور ذوربین ہوتے ہیں وہ فوری راحت و آرام کو نہ دیتے ہیں اور سخت محنت کرتے ہیں یہاں تک کہ راتوں کو جاگتے ہیں تاکہ اپنے دنیوی کیریئر کو روشن بنا سکیں۔ بالکل اسی طرح جو لوگ دنیا کی فوری لذت اور عیش و راحت کو قربان کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے، جو اس عاجلہ (دنیا) کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس عروس ہزار داماد کی زلف گرہ گیر کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آخرت سے غافل رہتے ہیں اور اللہ کی جناب میں محاسبہ کے لئے کھڑے ہونے کو فراموش کر دیتے ہیں، وہ آخری زندگی میں لامحالہ ناکام اور خائب و خاسر ہو کر رہیں گے۔ لیکن افسوس کہ انسان مختصری حیات دنیوی میں تو مستقبل سے غافل نہیں ہوتا، لیکن آخرت کی ابدی زندگی سے غافل رہتا ہے اور حیات دنیوی کو اس انداز سے بسر کر دیتا ہے کہ ۔

اب تو آرام سے گزرتی ہے

آخرت کی خبر خدا جانے!

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دو حکیمانہ اشعار میں دنیا میں کامیابی اور ناکامی کا نقشہ نہایت خوبصورتی کے ساتھ کھینچ دیا ہے کہ ۔

يَفْغُوصُ الْبَحْرَ مَنْ طَلَبَ اللُّؤَالِي
وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى سَهَرَ اللَّيَالِي

وَمَنْ طَلَبَ الْعَلِيَّ مِنْ غَيْرِ كَذِبٍ
اضاع العَمَزَ فِي طَلَبِ الْمُحَالِي

”جو موتیوں کا طالب ہوتا ہے لامحالہ سمندر میں غوطے لگاتا ہے۔ اور جو بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص بغیر محنت و مشقت کے بلند مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنی عمر ناممکن چیز کی خواہش میں ضائع کر دیتا ہے۔“

گویا بقول حالی مرحوم :-

تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی
وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی!

افسوس کہ دنیا میں ایسے انسان تو پھر بھی بہت سے مل جاتے ہیں جو دنیا کے حصول کے لئے محنت و مشقت بھی کرتے ہیں اور راحت و آرام کو بھی تھج دیتے ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی کے حصول کے لئے اس طرز عمل کے اختیار کرنے والے بہت ہی کم ہیں!

۳۔ تکبر و تمرد : اس سورہ مبارکہ میں انکارِ قیامت و آخرت کا جو تیسرا اہم سبب بیان کیا گیا ہے، وہ تکبر ہے۔ ارشاد فرمایا گیا :

﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ۝ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ
يَتَمَطَّى ۝﴾

”پس اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی۔ بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی۔ پھر : اُکڑتا ہوا اپنے گھروالوں کی طرف چل دیا۔“

یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ تابعین کرامؒ میں سے جن حضرات کو تفسیر قرآن سے خصوصی شغف تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ الفاظ عام ہیں اور ان میں ایک عام متکبر انسان کی نقشہ کشی کی گئی ہے، لیکن یہاں معین طور پر ابو جہل مراد ہے۔ یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ ابو جہل کے اعراض و انکار اور کفر و تکذیب کا سب سے بڑا سبب تکبر تھا۔ وہ نبی اکرم ﷺ کے سامنے نیچا ہونے کے لئے تیار نہیں تھا۔ اسی لئے اس نے تصدیق نہیں کی۔ ”فَلَا صَدَقَ“ میں اس کی اسی روش کا ذکر ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ حضور ﷺ کی تصدیق کرتا جو خبر دے رہے تھے وقوعِ قیامت کی اور جو مدعی تھے اللہ کے نبی اور رسول ہونے

کے، تو آپ کی تصدیق کے لازمی معنی یہ ہوتے کہ وہ آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا اور آپ کی اطاعت کلی قبول کرتا ہے، اور اس کے لئے اس کی متکبرانہ طبیعت آمادہ نہیں تھی۔ اسی طرح جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ ہمہ تن اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جس کا نقطہ آغاز ہے ادب کے ساتھ جھک کر کھڑے ہونا، اور پھر درمیانی مقام ہے حالت رکوع، اور اس کی انتہا ہے حالت سجدہ۔ اب بہت سے انسان اتنے سرکش اور متمرد ہوتے ہیں کہ ان کی اکڑی ہوئی گردنیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھکنے کیلئے تیار نہیں ہوتیں۔ الغرض تصدیق اور نماز کی راہ میں رکاوٹ اور انکار و تکذیب پر آمادہ کرنے والی اہم چیز ہے تکبر و تمرد، جس کا نقشہ کھینچ دیا گیا ان الفاظ مبارکہ سے کہ ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَمُتِلٰی ۝﴾ ”پھر وہ چل دیا اپنے گھروالوں کی جانب اکڑتا اور اینٹھتا ہوا!“

تین ہولناک مناظر کی نقشہ کشی

اب اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے تیسرے اہم حصے کی جانب توجہ منعطف کیجئے جو تین مواقع کی منظر کشی پر مشتمل ہے، جن کی ایسی کامل تصویر لفظی پیش کردی گئی ہے کہ نگاہوں کے سامنے پورا نقشہ آجاتا ہے۔ چنانچہ ایک نقشہ ہے ”السَّاعَةُ“ کا، یعنی وہ بڑی ہلچل جو اس کائنات کے نظام میں آنے والی ہے، جس کے بارے میں سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا گیا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمۡ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝﴾ یعنی ”لوگو! اپنے پروردگار اور اپنے آقا کا تقویٰ اختیار کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو“ اس لئے کہ واقعہ یہ ہے کہ ”السَّاعَةُ“ کا زلزلہ بڑی خوفناک چیز اور بہت ہولناک واقعہ ہوگا!“ یہ قیامت کی آمد کا پہلا نقشہ ہے جسے قرآن مجید یہاں ”السَّاعَةُ“ سے موسوم کرتا ہے۔ اسی کو دوسرے مقامات پر الْقَارِعَةُ، الْحَاقَّةُ، الْطَّاغِيَةُ، الصَّاحَّةُ اور الطَّامَةُ الْكُنْزِي بھی فرمایا گیا۔ اس ”السَّاعَةُ“ کا نقشہ اس سورہ مبارکہ میں یوں کھینچا گیا:

﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصُرُ ۝ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝﴾

”جب نگاہ چمک دیا جائے گی۔ چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند ایک کر دیئے جائیں گے۔“

معلوم ہوتا ہے کہ کشش ثقل کا جو باہمی نظام ہے، اس کا معاملہ درہم برہم ہو جائے گا اور یہ بڑے بڑے کڑے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے اور چاند سورج میں دھنس جائے گا۔ تو یہ اس الساعۃ کے ابتدائی احوال ہیں۔ جب یہ کیفیت نظر آئے گی تو یہی انسان جو اس وقت اکڑ رہا ہے، بڑے متکبرانہ انداز میں چیلنج کر رہا ہے کہ : ﴿يَسْتَلِ أَتَىٰ نَارَ الْبَيْمَةِ ۝﴾ ”(تحدی کے ساتھ) پوچھتا ہے کہ کب ہو گا قیامت کا دن؟“ اس روز اس کا یہ حال ہو گا کہ : ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْزُؤُ ۝﴾ ”یہ انسان کہہ رہا ہو گا کہ ہے کوئی جائے فرار؟ (ہے کوئی پناہ گاہ؟)“ جو ابا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے :

﴿ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝ يَتَّبِعُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۝﴾

”ہرگز نہیں! اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اس روز تو تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو جتلا دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے کیا (یا آگے بھیجا) اور جو کچھ پیچھے کیا (یا پیچھے چھوڑا)!“

یہ ایک نقشہ تو ”الساعۃ“ کا ہے جو کھینچا گیا۔ دوسرا نقشہ ہے ”یَوْمَ الْقِيَامَةِ“ کا۔ جس روز لوگ اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہوں گے، نتیجہ کا اعلان ہونے والا ہوگا۔ جیسے کہ آپ نے اسکولوں میں دیکھا ہو گا کہ جس روز سالانہ امتحان کا نتیجہ لکھا ہے تو طالب علم جب کھڑے ہوتے ہیں تو نتیجہ گویا ان کے چروں پر پہلے ہی سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جو کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ ہم امتحان کے پرچے ایچھے کر کے آئے ہیں، ان کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں، انہیں کوئی تشویش نہیں ہوتی۔ اور جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ٹہل ہونے والے ہیں، وہ نتیجہ کے متعلق خود جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا! اسی کو اس سورۃ مبارکہ کی آیات ۱۳، ۱۵ میں یوں فرمایا گیا :

﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرُهُ ۝﴾

”ہر انسان کو خوب معلوم ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور وہ کہاں کھڑا ہے! خواہ وہ کتنے ہی بہانے تراشے، اور معذرتیں پیش کرے (اور اپنی جرب زبانی سے اعتراض کرنے والوں کی زبانیں بند کر دے)۔“

لیکن وہ اپنی تمام باطنی کیفیات اور اپنے اصل محرکات عمل کو اچھی طرح جانتا ہے۔ لہذا جب وہ بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہوں گے تو ان کے چہروں پر ان کا انجام، ان کے امتحان کا نتیجہ لکھا ہوا ہوگا۔ اسی بات کو اگلی آیات (۲۵۴-۲۲) میں فرمایا گیا :

﴿وَجُزْءٌ يُّؤَمِّنُ بِثَابِتٍ ۖ إِلَىٰ ذِيهَا نَاطِرٌ ۝﴾

”اس روز بہت سے چہرے ہوں گے تروتازہ اور شاداں و فرحاں، اپنے پروردگار کی رحمت کے امیدوار (یا اپنے پروردگار کی جانب دیکھتے ہوئے)۔“
اس کے برعکس کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ :

﴿وَجُزْءٌ يُّؤَمِّنُ بِثَابِتٍ ۖ تَنْظُرُ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرٌ ۝﴾

”اور کچھ چہرے ہوں گے اس دن سوکھے ہوئے اور اداس (افسردہ و پریشان)
اس خیال سے لرز رہے ہوں گے کہ اب ہمارے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک
ہونے والا ہے۔“

تیسرا نقشہ جو کھینچا گیا، وہ ہے قیامت صغریٰ یعنی عالم نزع کا نقشہ، جب اس دنیا سے روانگی کا وقت ہوتا ہے اور انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ اب اپنے اہل و عیال اور مال و منال سے جدائی کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے : ((مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ)) ”جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی۔“ یعنی دنیا کی مہلت عمل ختم ہو گئی، جیسا کہ امتحان گاہ میں کہا جاتا ہے کہ وقت ختم ہو گیا، لکھنا بند کر دیا جائے اور قلم رکھ دیئے جائیں۔ تو یہ موت در حقیقت مہلت عمل کے خاتمے کا نام ہے اور وقوع جزا و سزا کا مقدمہ اور پیش خیمہ ہے۔ اس وقت کا نقشہ کھینچا گیا :

﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّوَافِلُ ۖ وَبَلَغَتِ مِنَ رَاقٍ ۝﴾

”ہرگز نہیں! جس روز کہ جان منسلیوں میں آن پہنسنے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی بھاڑ پھونک کرنے والا؟“ — یعنی اب تو ساری تدبیریں ناکام ہو چکیں اور معالجِ جواب دے چکے۔ آپ نے دیکھا ہو گا اس موقع پر بسا اوقات بڑے سے بڑا عقلیت پرست بھی اس تک و دو میں لگ جاتا ہے کہ کوئی ٹوٹا ٹوٹا ہی کام کر جائے اور کسی تیرنگے ہی سے کام چل جائے :

﴿وَلَوْ أَنَّ الْفِرَاقَ ۖ وَالنَّفَقَ السَّاقِ بِالسَّاقِ ۝﴾

”اور یقین ہو جائے گا کہ اب جدائی کا وقت آن پہنچا ہے، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹی ہوگی۔“
 — آخری آیت میں جو حالت بیان فرمائی گئی ہے وہ دنیا سے آخرت کی جانب انتقال
 (نقل مکانی) کے مختلف مراحل کی نہایت جامع اور فصیح و بلیغ تعبیر ہے، یعنی :

﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَافِيُّ ۝﴾

”(اس روز کہا جائے گا) آج تو اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے (چار ونا چار، کشاں کشاں)۔“

الغرض یہ تین نقشے ہیں، جن کو پیش کرنے سے مطلوب و مقصود یہ ہے کہ جو لوگ آخرت اور قیامت کے منکر ہیں، جو کبوتر کی مانند اپنی آنکھیں بند کئے ہوئے ہیں، جو اپنی فطرت کی گواہی پر غور نہیں کر رہے، اپنے ضمیر کی پکار کو نہیں سن رہے، اس کی غلش پر دھیان نہیں دے رہے، نفسِ طامت گر کی پروا نہیں کر رہے، جو عقل و خرد اور فہم و ادراک نیز شعور سے کام نہیں لے رہے، ان کے باطن کی بصیرت شاید ان واقعات و حالات کی تذکیر سے جاگ جائے، جن کا وقوع پذیر ہونا یقینی، قطعی اور حتمی ہے، جیسا کہ سورۃ الذاریات میں فرمایا گیا :

﴿إِنَّمَا تُوْعَدُونَ بِصَادِقٍ ۝ وَإِنَّ الَّذِينَ لَوَاقِعُ ۝﴾

”بلاشبہ تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، حق ہے، اور یقیناً جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی۔“

گویا جو لوگ ان حقائق کو اپنے شعور و ادراک سے دُور رکھے ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے اپنی نگاہیں بند کئے ہوئے ہیں، اور جو خواب غفلت میں مدہوش ہیں، ان نیند کے متوالوں کو اس سورۃ مبارکہ میں مؤثر ترین اسالیب سے جگایا جا رہا ہے اور جو اس کے باوجود نہ جاگیں، بلکہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کئے رہیں ان کے لئے سورۃ مبارکہ کی آیات ۳۴، ۳۵ میں فرمایا :

﴿أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۝ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۝﴾

”(اے غفلت شعار!) تیرے لئے افسوس اور ہلاکت ہے، اور پھر افسوس اور بربادی ہے!“

اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام بد سے بچائے اور ہمارے دلوں میں آخرت کا

یقین بھی پیدا فرمادے اور ”زُلُوفَةُ السَّاعَةِ“ اور ”اِهْوَالُ الْقِيَامَةِ“ کی سختیاں آسان فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرمائے آمین!

عجلت خیر میں بھی پسندیدہ نہیں

دُورِ قیامت اور اثباتِ آخرت کے ضمن میں منکرین کے اعتراضات، اشکالات اور شبہات کے جواب کا مطالعہ مکمل کرنے کے بعد اب ہمیں ان چار آیات (۱۹۲-۱۹۴) کا مطالعہ کرنا ہے، جن میں خطاب براہِ راست نبی اکرم ﷺ سے ہے اور جن میں اولاً آپ کو تحصیلِ قرآن کے ضمن میں فرطِ شوق و اشتیاق کی بناء پر عجلت پسندی سے نہایت شفقت و محبت کے ساتھ روکا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ متین قرآن کے ضمن میں جمع و ترتیب اور مطالب قرآن کے ضمن میں تفتیش و تدقیق کے لئے آپ کو زحمت اور مشقت کی ضرورت نہیں ہے، ان جملہ امور کی کامل ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تو آئیے کہ پہلے ان آیات مبارکہ کا ایک سلیس و رواں ترجمہ سامنے رکھ لیں اور پھر ان میں سے مقدم الذکر مضمون پر کسی قدر تفصیل کے ساتھ غور کریں۔

﴿لَا تُحِزُّكَ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ فَإِذَا

قُرْآنُهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۚ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۚ﴾

”(اے نبی!) آپ اس (قرآن) کے ساتھ اپنی زبان کو (تیزی سے) حرکت مت

دیا کیجئے کہ اسے جلدی سے حاصل کریں۔ ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور اس

کا پڑھنا۔ تو پھر جب ہم اسے پڑھ چکیں تو اس پڑھنے کی آپ (بھی) پیروی کیجئے،

پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کی وضاحت بھی!“

یہ بات اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب چونکہ خطبہ کا ہے اور خطبہ میں تحویل خطاب ہو تا رہتا ہے کہ ابھی خطیب کسی ایک جانب مخاطب تھا، پھر اس کا خطاب دوسری جانب ہو گیا۔ مزید برآں کبھی وہ حاضر کو غائب فرض کر کے گفتگو کرتا ہے اور کبھی غائب کو حاضر فرض کر کے گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ سورۃ القیامہ میں اس کی ایک نمایاں مثال زیر مطالعہ آیات کی صورت میں موجود ہے۔ اس لئے کہ یہ سورۃ مبارکہ از اول تا آخر مختلف اسالیب سے منکرین قیامت کے ساتھ بحث و گفتگو اور رد و قدح پر

مشتمل ہے، لیکن درمیان میں خطاب کا رخ نبی اکرم ﷺ کی جانب مڑ گیا۔ اس ضمن میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اصل مضمون کے ساتھ اس گفتگو کا ربط و تعلق کیا ہے! اس لئے کہ چاہے کسی سلسلہ کلام میں کوئی بات ضمنی طور پر آئی ہو لیکن ظاہر ہے کہ کلام کے عمود کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی ربط ضرور ہوتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی ”خفی“ ہو۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں لوگوں کی گمراہی کا ایک اہم اور بنیادی سبب ”حُبِّ عاجلہ“ کو قرار دیا گیا ہے :

﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۖ وَتَذُرُونَ الْآخِرَةَ ۚ﴾

”ہرگز نہیں، بلکہ تمہاری گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ تم عاجلہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہو۔“

یعنی انسان کی گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ ”عاجلہ“ یعنی دنیا سے دل لگا بیٹھتا ہے، اس لئے کہ اس کی لذتیں بھی فی الفور محسوس ہوتی ہیں اور انسان ان سے شاد کام ہوتا ہے اور اس کی کلفتیں اور اذیتیں بھی انسان کو فوری طور پر متاثر کرتی ہیں۔ گویا دنیا کا نفع بھی نقد ہے اور نقصان بھی۔ چنانچہ جب یہ ”عاجلہ“ انسان کا اصل مطلوب و مقصود بن جاتی ہے تو اس کائنات اور اسکی تخلیق کے وسیع ترین حقائق اور بلند ترین مقاصد انسان کی نگاہوں سے خود بخود اوجھل ہو جاتے ہیں، اور انسان کا شعور ان سے محجوب ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً وہ آخرت کو مختلف غلط تاویلات سے نظر انداز کر دیتا ہے، بلکہ اس پر اعتراضات، اشکالات اور شبہات وارد کرتا ہے، حتیٰ کہ اسے محال مطلق گردانتا ہے اور اس کا انکار کر دیتا ہے۔

یہاں ایک نہایت لطیف لفظی مناسبت سے بات کا رخ حضور اکرم ﷺ کی طرف موڑ دیا جاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے : ﴿لَا تُحَوِّلْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُفْجِلَ بِهِ ۚ﴾ ”(اے نبی!) آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ قرآن کو جلدی سے یاد کر لیں یا حاصل کر لیں۔“ یہاں عجلت کے ذکر سے اس عظیم حقیقت کی جانب اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ ”عجلت پسندی“ وہ چیز ہے جو خیر کے لئے بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ بلکہ ”سج کے سو بیٹھا ہو“ کے مصداق خیر اور نیکی کے کاموں میں بھی مناسب تدریج اور میانہ روی پیش نظر رہنی چاہئے، تب ہی ان میں تمکّن و استحکام بھی پیدا ہوتا ہے اور نتائج بھی صحیح اور متوازن طور پر برآمد ہوتے ہیں۔ الغرض، یہ تو ایک بڑی لطیف معنوی ربط کی بات تھی جس کے حوالے

سے نبی اکرم ﷺ کی طرف خطاب کا رخ مڑ گیا۔

البتہ یہاں غلٹ پسندی کے متعلق یہ بات بھی نوٹ کر لی جائے تو مناسب ہو گا کہ قرآن حکیم اس کو انسان کی طبعی کمزوریوں میں شمار کرتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ (آیت ۳۷) یعنی ”انسان کی خلقت اور سرشت میں جلد بازی کا عنصر شامل ہے۔“ یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو سورۃ النساء میں وارد ہوا کہ: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (آیت ۲۸) ”انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔“ پس معلوم ہوا کہ انسان کی خلقت اور سرشت میں بعض پہلو ضعف کے ہیں جن میں سے ایک غلٹ پسندی بھی ہے۔ چنانچہ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا: ﴿كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ (آیت ۱۱) ”انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے۔“ اب ظاہر ہے کہ اگر اس غلٹ پسندی کا رخ شر اور نفس پرستی کی طرف ہو جائے تب تو اس کی تباہ کاری اور ہولناکی اظہر من الشمس ہے ہی لیکن اگر غلٹ پسندی کا رخ خیر کی جانب ہو تب بھی یہ ایک غیر مطلوب اور ناپسندیدہ شے ہے۔ اس کی سب سے زیادہ نمایاں مثال سورۃ طہ میں آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کہ طور پر اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا تو آں جناب ﷺ وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا: ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْلِكَ يَمْوُئِي﴾ (آیت ۸۳) ”اے موسیٰ! تم وقت مقررہ سے قبل اپنی قوم کو چھوڑ کر کیوں آ گئے؟“ حضرت موسیٰ ﷺ نے جواباً عرض کیا ﴿هُمْ أَوْلَاءُ عَلَيَّ أَنْزِلْنِي وَأَعْجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ (آیت ۸۴) ”پروردگار! وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں اور میرے رب! میں تو تیری طرف جلدی کر کے اس لئے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے“ (آیات ۸۳، ۸۴)۔ گویا وہ جو ایک مشہور مصرع ہے ”تو میرا شوق دیکھ، مرا انتظار دیکھ!“ اس میں تھوڑا سا تصرف کر لیجئے کہ ”تو میرا شوق دیکھ، مرا اشتیاق دیکھ!“ یعنی میں تو اے رب! تیری ملاقات کے شوق میں جلدی کر کے پہلے آ گیا ہوں۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد ہوا: ﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ الشَّامِيُّ﴾ (آیت ۸۵) ”(اللہ نے) فرمایا: (اے موسیٰ) تمہاری غلٹ کا نتیجہ یہ نکل چکا ہے کہ ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو فتنہ میں مبتلا کر دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔“ معلوم ہوا کہ اگرچہ حضرت موسیٰ ﷺ کی غلٹ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور مخاطبہ الہی سے شاد کام ہونے کے اشتیاق پر مبنی تھی جو سرا سر خیر اور ہر اعتبار

سے قابل تعریف جذبہ ہے، لیکن عالم واقعہ میں اس کا بھی ناپسندیدہ نتیجہ ظاہر ہوا۔

اسی سورہ طہ میں نبی اکرم ﷺ سے خطاب کر کے فرمایا گیا: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (آیت ۱۱۳) یعنی اے نبی ﷺ! آپ کا ذوق و شوق ہمارے علم میں ہے۔ آپ کا یہ اشتیاق اپنی جگہ! لیکن ہم نے نزول قرآن کے لئے ایک ترتیب اور ایک تدریج مقرر کر رکھی ہے۔ ہماری حکمت بالغہ میں اس کا جو بھی وقت معین ہے، اس کا نزول اسی کے مطابق ہو گا۔ رہی علم کی وہ پیاس جو آپ کو اپنے قلب مبارک میں شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ دعا کرتے رہا کیجئے کہ ”اے میرے رب! میرے علم میں اضافہ فرما۔“

سورہ مریم میں یہی مضمون اس انداز میں وارد ہوا ہے کہ آنحضور ﷺ کے شوق و اشتیاق اور وحی کے انتظار کے متعلق حضرت جبرئیل علیہ السلام سے کہلوا یا گیا: ﴿وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهُ مَا يَنْزِلُ السَّمَاءُ وَمَا خَلَقْنَا وَمَا يُبَيِّنُ ذَلِكَ ۚ وَمَا كُنَّا رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (آیت ۶۳) ”ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے۔ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے“ اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے اس کا اختیار بھی کیتا اسی کے پاس ہے۔ اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے!“ — ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنحضور ﷺ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے شکوہ کیا ہو گا کہ آپ دیر دیر سے اور وقفہ دے کر آتے ہیں، جبکہ ہمیں وحی کا شدت سے انتظار رہتا ہے۔ اس شکوہ کا جواب ہے جو حضرت جبرئیل علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے دلویا کہ ہم اللہ کے حکم سے وحی لے کر آتے ہیں۔ اُس کا علم کامل ہے، کائنات کی کوئی چیز اُس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ تاخیر و تعویق اس کے کسی نسیان کے باعث نہیں ہے بلکہ اس کی حکمت بالغہ کے مطابق ہے۔

پھر اسی سورہ مریم میں حضور اکرم ﷺ کو خطاب کر کے فرمایا: ﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ عَذَابًا﴾ (آیت ۸۴) ”پس (اے نبی!) آپ ان (کافروں) پر عذاب کے نزول کے لئے جلدی نہ کیجئے۔ بالتحقیق ہم ان کے لئے (دن) گن رہے ہیں۔“ یعنی یہ کفار و مشرکین ہماری گرفت میں ہیں، کہیں بھاگ کر نہیں جاسکیں گے۔ ان میں سے ہر ایک کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن اس کے لئے بھی ایک مہلت ہمارے علم کامل اور حکمت بالغہ میں

معین ہے۔ اور جیسے سورۃ الطارق میں ارشاد فرمایا گیا: ﴿فَتَهَيَّلِ الْكَافِرِينَ اَمْنَهُمْ ذُوْنِدَاۤءٍ﴾ ”پس (اے نبی!) ان کافروں کو ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ ان کے لئے جو ڈھیل اور مہلت ہم نے مقرر کر رکھی ہے ذرا اسے ختم ہو لینے دیجئے!“ یعنی ہمارے علم کامل میں ہر چیز کا وقت معین ہے۔ اجل مسمیٰ کو کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ اور جب وہ وقت معین آجائے گا تو ان کا حساب پاک کر دیا جائے گا۔

الغرض یہاں پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اے نبی! آپ قرآن کو یاد کرنے کے لئے جلدی نہ کیا کیجئے اور اس کے لئے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کیجئے۔ اور اس مضمون کو غلت کی لفظی مناسبت کی بناء پر سورۃ القیامہ میں لکھنے کے مانند جڑ دیا گیا کہ غلت پسندی تو وہ شے ہے جو نیکی اور خیر کے کاموں کے ساتھ بھی مناسبت نہیں رکھتی، کجایہ کہ انسان پر ”حب عاجلہ“ کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ اس کی ساری جدوجہد، سعی و محنت اور تنگ و دو کا مقصود و مطلوب ہی صرف ”عاجلہ“ یعنی دنیا کی دولت و ثروت اور جاہ و شہمت کا حصول بن کر رہ جائے۔ تو اس کے جو خراب نتائج نکلیں گے ان کا تم خود بخوبی اندازہ کر سکتے ہو۔ اس پورے مضمون کو دریا کو کوزے میں بند کرنے کے انداز میں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان دو آیات میں سمو دیا گیا۔ یعنی تمہاری تمام تر گمراہی اور ضلالت، اور کفر و تکذیب، اور اعراض و انکار کا اصل سبب یہ ہے کہ تم عاجلہ (اس دنیا) کی محبت میں گرفتار ہو اور آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہو۔

یہاں ضمناً ایک وضاحت ضروری ہے اور وہ یہ کہ قرآن مجید میں ”سَابِقُوْا“ اور ”سَابِقُوْاۤ اِلٰی مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ“ (آیت ۱۳۳) اور دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف!“ اسی طرح سورۃ الحمید کی آیت ۲۱ میں فرمایا گیا: ﴿سَابِقُوْاۤ اِلٰی مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ﴾ ”ایک دوسرے سے آگے نکلوا اپنے رب کی مغفرت کی طرف!“ ”سَابِقُوْا“ اور ”سَابِقُوْا“ فعل امر کے صیغے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کی آیت ۶۱ میں مؤمنین صادقین کے اوصاف کے ضمن میں یہ دونوں الفاظ خبریہ انداز میں فعل مضارع اور اسم فاعل کی صورت میں وارد ہوئے ہیں: ﴿اُولٰٓئِكَ يُسَابِقُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ ”یہی لوگ ہیں جو بھلائیوں کے لئے تیز گام ہیں اور اس راہ میں سب سے آگے نکل جانے والے ہیں۔“ ”سَبَّغَ“ ”يَسْبُغُ“

سے باب مفاعله کا مصدر ہے "مُسَارَعَةٌ" اور مَبْقَى يَسْبِقُ سے باب مفاعله ہی کا مصدر ہے "مُسَابَقَةٌ"۔ اور یہ دونوں قریب المفہوم اور تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں۔ ان دونوں کا مفہوم ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں دوڑ لگانا۔ البتہ سارعت و مسابقت اپنے اساسی مفہوم کے اعتبار سے غلٹ پسندی سے قدرے مختلف شے ہے۔ واضح رہے کہ سارعت اور مسابقت کا جذبہ بھی طبع انسانی میں ودیعت شدہ موجود ہے۔ چنانچہ ہر انسان دوسرے لوگوں سے آگے نکلنا اور بڑھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید سارعت و مسابقت کے اس جذبہ کے زخ کو خیر کی طرف موڑ دینا چاہتا ہے۔ وہ انسان کو تعلیم دیتا اور تلقین کرتا ہے کہ "دنیا" یعنی دنیوی دولت و ثروت اور جاہ و شہمت کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی سعی و کوشش کرنے کے بجائے تم بھلائیوں میں، نیکیوں میں، خیر میں، خدمتِ خلق میں، عبادات کی بجا آوری میں، دین کے احکام اور اس کے ادا و مرد و نواہی کی تعمیل میں، دین کی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت کی سعی و جہد میں اور اقامتِ دین اور غلبہ دین کے لئے اتفاقِ مال اور بذلِ نفس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کی مغفرت اور جنت کے شاہِ درے ہیں۔

البتہ ہر کام کے لئے مناسب تدریج بھی ضروری ہے اور اس کی جملہ شرائط کو پورا کرنے میں جو مناسب وقت لگنا چاہئے اس کے ضمن میں صبر کا مظاہرہ بھی ضروری ہے۔ جیسے اگر نماز کو بہت جلدی جلدی پڑھا جا رہا ہو تو حضور ﷺ کے ارشاد کے مطابق ایسی نماز ادا نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بدوی مسلمان نے مسجد نبویؐ میں آکر جلدی جلدی نماز پڑھ لی تو حضور ﷺ نے اس سے فرمایا: «صَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» "دوبارہ نماز پڑھ" اس لئے کہ تیری نماز ادا نہیں ہوئی۔ لہذا نماز کے ہر رکن کا حق پورے سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اسی طرح اگرچہ قرآن حکیم میں نماز جمعہ کے بارے میں فرمایا گیا:

﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ "جب نماز جمعہ کے لئے اذان ہو جائے تو اللہ کی یاد کے لئے دوڑو۔" لیکن تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں سعی (فاسعوا) سے دوڑنا مراد نہیں ہے۔ اس لئے کہ نماز کے لئے دوڑ کر آنے سے حضور اکرم ﷺ نے منع فرمایا ہے، یہ وقار اور سکینت کے منافی ہے۔ لہذا یہاں سعی سے مراد لپکنا ہو گا۔ یعنی اپنے تمام کاموں سے ذہنی و عملی تعلق توڑ کر جمعہ کی نماز

کے لئے لپکو اور ہمہ تن اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔

اللہ کی جانب سے متنِ قرآن کی حفاظت اور معانی قرآن کی وضاحت کی ضمانت

آیت ۱۶ میں نبی اکرم ﷺ کو مخاطب کر کے جو بات فرمائی گئی، یعنی آنحضور ﷺ کو اپنی زبان مبارک کو قرآن حکیم کے ساتھ تیزی کے ساتھ حرکت دینے سے کمال شفقت و محبت کے ساتھ روکا گیا، تو آپ کے اس طرز عمل کا ایک سبب تو وہ تھا جو جلی انداز میں بیان کر دیا گیا، یعنی آپ کی قرآن حکیم کے ساتھ غایت درجہ کی محبت اور اس کا حد درجہ شوق، جس کے نتیجے میں آپ نازل شدہ آیات قرآنی کو جلد از جلد یاد کر لینا چاہتے تھے تاکہ مزید وحی نازل ہو — لیکن آیت ۱۷ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے وحی قرآنی کو یاد کرنے کے لئے تیزی سے زبان مبارک کو حرکت دینے اور اس طرح شدید مشقت برداشت کرنے کا ایک دوسرا سبب بھی تھا، اور وہ یہ کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ وحی کے الفاظ کو اچھی طرح یاد کر لیں، مبادا اس کا کوئی حصہ آپ کی یادداشت میں محفوظ نہ رہے اور اس طرح قرآن مجید کا کوئی لفظ یا کوئی آیت ضائع ہو جائے۔ چنانچہ آپ کی اس تشویش کو رفع کرنے کے لئے ارشاد فرمایا گیا: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ ”یقیناً ہمارے ذمے ہے اس (قرآن) کو جمع کر دینا بھی اور اس کا پڑھنا (یا پڑھوانا) بھی!“

وجوب حفاظتِ قرآن

یہ آیہ مبارکہ جمع و ترتیب قرآن اور حفاظت متن قرآن کے ضمن میں قرآن حکیم کی اہم ترین آیت کی حیثیت رکھتی ہے، اس لئے کہ اگرچہ سورۃ الحجرات کی آیت ۹ میں بھی حفاظت قرآن کے ضمن میں اللہ کا پختہ وعدہ وارد ہوا ہے کہ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ”یقیناً ہم نے ہی اس نصیحت اور یاد دہانی کو نازل فرمایا ہے اور خود ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں“ لیکن یہ حقیقت بادی قائل واضح ہو جاتی ہے کہ اس موضوع پر قرآن کا ذرۂ سناں سورۃ القیامہ کی آیت ۱۷ ہی ہے، اس لئے کہ ایک تو اس میں حفاظت کی

مزید وضاحت دو الفاظ کے ذریعے کی گئی یعنی ”جَمْعَةُ“ اور ”قِرْآنَةُ“ اور دوسرے اس میں جو حرف جار ”علیٰ“ وارد ہوا ہے (عَلَيْنَا) اس کا لازمی نتیجہ ”وجوب“ ہے، یعنی جمع و ترتیب قرآن اور حفاظت متن قرآن کو اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اور اگرچہ اہل سنت ایک کلامی اختلاف کے باعث اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کا ”وجوب“ تسلیم نہیں کرتے، لہذا اس مقام پر اس سے مراد ”وجوب“ نہیں بلکہ ”وعدہ“ لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا حاصل بھی وہی ہے، اسلئے کہ اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دو بار یہ ارشاد فرمایا کہ : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (آل عمران : ۹ اور الرعد : ۳۱) ”یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا!“ اور دو ہی بار یہ فرمایا کہ ”اللہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کے!“ (البقرہ : ۸۰ اور الحج : ۴۷) گویا اللہ تعالیٰ اور قرآن حکیم پر ایمان رکھنے والے کسی شخص کو قرآن مجید کے متن کی سالمیت اور محفوظیت کے معاملے میں ہرگز کبھی کسی قسم کا شک و شبہ لاحق نہیں ہو سکتا۔

جمع قرآن کے دو مراحل

اس آیت مبارکہ میں جمع قرآن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی جس ذمہ داری کا ذکر ہے اس کا اولین مصداق تو جمع مفسرین و محققین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں جمع فرمادیا تھا۔ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کے ضمن میں کسی کو کوئی اختلاف یا اشتباہ ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ جمع قرآن کے دوسرے مرحلے کے ضمن میں مختلف النوع شبہات لاعلمی کے باعث بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں۔

جمع قرآن کا یہ مرحلہ ثانی قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا تھا جو بالا جماع نبی اکرم ﷺ کی وفات کے بعد طے پایا، اس لئے کہ اس پر اتفاق ہے کہ ”مَا بَيْنَ الدُّفَتَيْنِ“ (جلد کے دو گتوں کے درمیان) قرآن کا ایک کتاب کی صورت میں جمع ہو جانا آنحضور ﷺ کی حیاتِ دنیوی کے دوران نہیں ہوا تھا۔ اُس وقت تک قرآن جس طرح نبی اکرم ﷺ کے سینہ مبارک میں جمع تھا اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی تعداد کے بھی صرف سینوں میں محفوظ تھا۔

اس مرحلہ ثانی کے بارے میں ایک بالکل غلط اور بے بنیاد بات تو وہ ہے جو خلیفہ ثالث ذوالنورین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ قافیہ کی مناسبت سے ”جامع آیات القرآن“ کے الفاظ چسپاں کر دینے کے باعث بہت بڑے حلقے میں پھیل گئی ہے، جس سے ذہنوں میں خواہ مخواہ یہ دوسوہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید قرآن کتابی صورت میں نبی اکرم ﷺ کے وصال کے کم از کم پندرہ بیس سال بعد جمع ہوا، اور یہ دوسوہ منطقی طور پر بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دینے کا باعث بن جاتا ہے، جبکہ واقعہ اس کے بالکل برعکس یہ ہے کہ مصحف کی صورت میں قرآن مجید کے جمع ہو جانے کا مرحلہ تو دور خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی میں، گویا نبی اکرم ﷺ کی وفات کے زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سال کے اندر اندر، طے پا گیا تھا۔ حضرت عثمان نے تو فی الواقع امت کو قرآن کے ایک رسم الخط پر جمع کیا تھا۔ گویا اگر قافیہ کی رعایت ہی ملحوظ رہے تب بھی اُن کی شان میں ”جامع الأُمّة علی القرآن“ کے الفاظ زیادہ موزوں بھی ہیں اور مطابق واقعہ بھی!

سورتوں اور آیات کی ترتیب

جمع قرآن کے ضمن میں دوسرا بڑا دوسوہ اور مغالطہ آیات اور سورتوں کی باہمی ترتیب سے متعلق ہے، جس کے ازالے کے لئے اولاً تو لفظ ”جَمْعَةٌ“ ہی میں واضح اشارہ موجود ہے، اس لئے کہ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ قرآن کا جمع ہونا بغیر ترتیب کے ممکن نہیں ہے۔ ثانیاً اس کی مزید وضاحت و صراحت دوسرے لفظ یعنی ”قُرْآنُہ“ کے ذریعے کر دی گئی، جس کا ترجمہ ”اس کا پڑھنا“ بھی کیا جاسکتا ہے اور ”پڑھوانا“ بھی۔ لیکن اگر اس اصول کو پیش نظر رکھا جائے کہ ”قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر و توضیح کرتا ہے“ تو سورۃ الاعلیٰ کی آیت ۶ ﴿سَتَقُولُكَ فَلَا تَنفُسُ﴾ یعنی ”ہم عنقریب آپ کو پڑھوا دیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں“ کے مطابق یہاں بھی زیادہ موزوں ترجمہ ”پڑھوانا“ ہی ہوگا۔ چنانچہ اگلی آیت مبارکہ یعنی ﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ ”تو جب ہم پڑھوائیں تو آپ اسی پڑھوانے کی پیروی کریں“ مزید دلالت کر رہی کہ یہاں زیادہ زور اور تاکید ترتیب قرآنی کے بارے میں ہے، اس لئے کہ اولاً پڑھوانا لامحالہ کسی ترتیب ہی کے ساتھ ممکن ہے اور ثانیاً نبی اکرم ﷺ کو اسی ترتیب کی پابندی اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔

”قُرْآنَةُ“ میں : ضمیر فاعلی جمع متکلم کے صیغہ میں موجود ہے اس کے بارے میں اگرچہ دو احتمالات موجود ہیں، یعنی ایک یہ کہ اس کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اور دوسرے یہ کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام ہوں، لیکن ”فُحِواۓ آیات قرآنی : ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (النساء: ۸۰) ”جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اصلاً اللہ ہی کی اطاعت کی“ اور ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُتَابِعُونَكَ إِنَّمَا يُتَابِعُونَ اللَّهَ﴾ (الفتح: ۱۰) ”یقیناً جو لوگ (اے نبیؐ) آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ درحقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔“ ان دونوں احتمالات سے معنی اور مراد میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ گویا فی الحقیقت تو اس پڑھوانے کا فاعل حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود تھا، لیکن مجازاً یا بالفعل یہ پڑھوانا حضرت جبرئیل علیہ السلام کا فعل تھا۔ چنانچہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آنحضور ﷺ ہر رمضان مبارک میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور اپنی حیاتِ دنیوی کے آخری رمضان المبارک میں آپؐ نے پورے قرآن کا دو مرتبہ ذکر مکمل کیا، اور ظاہر ہے کہ نہ آپؐ کا یہ دورہ قرآن کسی ترتیب کے بغیر ممکن تھا، نہ ہی آپؐ کے صحابہؓ میں سے جو حضرات پورے قرآن کے حافظ تھے وہ بغیر کسی ترتیب کے حفظ کر سکتے تھے۔

غرضیکہ عقلاً اور نقلاً ہر اعتبار سے یہ بات مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک خاص ترتیب سے نبی اکرم ﷺ کے سینہ مبارک میں جمع کیا اور اسی ترتیب کے ساتھ آنحضور ﷺ نے امت کو قرآن سکھایا اور یاد دہرایا اور امانت خداوندی کو کامل دیانت کے ساتھ امت کے حوالے کر دیا، جیسے کہ آپؐ نے خطبہ جتہ الوداع میں ارشاد فرمایا : ((تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا اِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهٖ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهٗ «كِتَابَ اللّٰهِ»)) ”میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین وہ چیز جسے اگر تم مضبوطی سے تھامے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے، یعنی اللہ کی کتاب!“

غلط فہمی کا سبب

اس ضمن میں مغالطہ کا سبب یہ ظاہر و باہر اور متفق علیہ حقیقت ہے کہ قرآن کی ترتیب نزولی مصحف کی ترتیب سے بالکل مختلف تھی۔ لیکن اگر ترتیب نزولی اور ترتیب

مصنف کے فرق کی حکمت کو سمجھ لیا جائے تو شیطان کو کسی وسوسہ اندازی کا موقع نہیں مل سکتا۔

ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا وہ کلام قدیم ہے جو ازل سے ”لوح محفوظ“ (البروج : ۲۲) یا ”أم الكتاب“ (الزخرف : ۴) یا ”کتاب مکنون“ (الواقہ : ۷۸) میں درج ہے، اور یہ وہ ابدی ہدایت نامہ ہے جو تا قیام قیامت تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے کفایت کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ ۔

”نوع انسان را پیامِ آخرینِ حاملِ او رحمتِ رُغفائیس!“

اس کا نزول نبی اکرم ﷺ پر ایک خاص زمانے میں اور مخصوص حالات کے تناظر میں ہوا۔ اور یہ قرآن کا عظیم اعجاز ہے کہ اس کی آیات بیانات ترتیب کے ذرا سے فرق کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ دنیوی کے دوران بدلتے ہوئے حالات و واقعات پر اتنے معجزانہ طور پر چسپاں ہوتی چلی گئیں جیسا کہ وہ خاص ان ہی حالات کے لئے نازل ہوئی ہوں، اور اس طرح آنحضور ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنی دعوت و تحریک کے جاں نسل حالات و واقعات اور مسائل و مشکلات کے ضمن میں بروقت ہدایت و رہنمائی ملتی چلی گئی، جس سے آپ کے قلب مبارک کو بھی ہماؤ اور ٹھہراؤ اور استقامت حاصل ہوتی چلی گئی اور آپ کے صحابہ کے دلوں کو بھی سہارا ملتا رہا اور ان کی ڈھارس بندھی رہی۔ چنانچہ یہی بات ہے جو سورۃ الفرقان کی آیت ۳۲ میں بیان ہوئی ہے کہ : ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝﴾ ”اور کافروں نے کہا کہ ان پر قرآن ایک ہی مرتبہ پورا کیوں نہ نازل کر دیا گیا؟ (اس کا جواب یہ ہے کہ) ہم نے یہ اس لئے کیا کہ اس کے ذریعے (اے نبی!) آپ کے دل کو ہماؤ عطا فرمادیں، پس ہم نے اسے پڑھوایا تھوڑا تھوڑا کر کے!“

گویا ترتیب نزول کی اصل حکمت یہ تھی کہ آپ ﷺ کی دعوت جن جن مراحل سے گزر رہی ہے اور آپ کی جدوجہد کو جن جن مواقع سے سائبقہ پیش آرہا ہے ان کی مناسبت سے آیات قرآنیہ نازل ہوتی چلی جائیں تاکہ آپ کو بروقت رہنمائی ملے اور ہر

مرحلے پر جو اعتراضات آپ پر کئے جائیں، یا جو سوالات و اشکالات آپ کے سامنے پیش کئے جائیں ان سب کا حل اور جواب ساتھ کے ساتھ ملتا چلا جائے، جبکہ ترتیب مصحفِ وقعی حالات کے تابع نہیں ہے، بلکہ لوحِ محفوظ، یا کتابِ کنون، یا اُمّ الکتاب کے عین مطابق ہے اور اس کا اصل ہدف ابدی ہدایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیات اور سورتوں کی اس ازلی اور ابدی ترتیب میں غور و فکر کرنے والوں کو عظیم حکمتوں اور علوم و معارف کے نہ ختم ہونے والے خزانوں کا سراغ ملتا ہے اور اس سے علم و حکمت قرآنی کے نئے نئے گوشے روشن ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ ترتیب ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نبی اکرم ﷺ کے سینہ مبارک میں جمع فرمایا اور اسی کی پیروی اور پابندی کا آپ کے متبعین کو حکم دیا، اور یہی ترتیب اب ہمیشہ کے لئے دین میں حجت ہے!!

البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں اُس وقت مرتب اور جمع کیا جب جنگِ یمامہ میں بہت سے حفاظ صحابہؓ شہید ہو گئے اور اندیشہ ہوا کہ کہیں اس طرح نوعِ انسانی قرآن سے محروم نہ ہو جائے۔ چنانچہ اُن جنابؓ نے نبی اکرم ﷺ کے زمانہ مبارک کے جملہ کاتبینِ وحی کو جمع کر کے اور حضرت زیدؓ بن ثابت کو اُن کا ناظم اور سربراہ بنا کر اس کمیٹی کے سپرد یہ کام کیا کہ قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر لیں۔ چنانچہ پورا قرآن کریم جو حفاظِ کرام کے سینوں میں محفوظ تھا اور جس کے بعض اجزاء اور مختلف سورتیں بعض صحابہؓ کے پاس تحریری شکل میں بھی موجود تھیں، ان سب کی مدد سے قرآن مجید کو ”بَيْنَ الدُّفْنَيْنِ“ یعنی جلد کے دو گتوں کے درمیان کتابی شکل میں جمع کر لیا گیا۔

البتہ اس کے پڑھنے میں اہل عرب کے مختلف لہجے تھے۔ اُردو زبان کے بھی مختلف لہجے ہیں، چنانچہ لکھنوی لہجہ اور ہے اور دہلی کا لہجہ اور، اسی طرح حیدر آبادی لہجہ جدا ہے اور بہاری لہجہ جدا، اور ابتدائے لوگوں کی سولت کے لئے انہیں قرآن مجید کو اپنے اپنے لہجوں میں پڑھنے کی اجازت تھی، لہذا مختلف لہجوں کا اثر قرآن کریم کی کتابت و قراءت میں بھی آ رہا تھا۔ چنانچہ امت پر یہ احسانِ عظیم حضرت عثمان ذوالنورینؓ کا ہے کہ آپؓ نے اپنے دورِ خلافت میں امت کو قرآن کے ایک رسم الخط پر جمع کیا۔ گویا آنجنابؓ قرآن کریم کو جمع کرنے والے نہیں ہیں بلکہ امت کو قرآن کی ایک کتابت پر جمع

کرنے والے ہیں۔

الغرض سورۃ القیامہ کی یہ دو آیات ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ فَاذْكُرُونَهُ فَاتَّبِعُوا ﴿۱﴾ یعنی ”(اے نبی!) ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا بھی اور اس کا پڑھنا بھی تو جب ہم اسے پڑھوائیں تو آپ اس کو اسی ترتیب سے پڑھئے۔“ حفاظت متن قرآن اور جمع و ترتیب قرآن کے ضمن میں قرآن کا ذرۂ سنام ہیں۔

اس کے بعد آیت ۱۹ میں فرمایا : ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا نِهَاةَهُ﴾ ”پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی تنبیہ یعنی توضیح و تشریح“ — یہ بات بھی نہایت اہم ہے، اور جس طرح جمع قرآن کے دو مرحلے تھے، اسی طرح اس کے بھی دو حصے ہیں، جن کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔ چنانچہ ایک حصہ تو یہ ہے کہ جب قرآن مجید میں نازل شدہ احکام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا ہوتے تھے تو بعد میں تو فیہی آیات نازل ہو جاتی تھیں، ایسی آیات بعض اوقات تو اسی حکم کے ساتھ متعلقہ درج کردی گئی ہیں، بعض اوقات انہیں کسی قدر فصل کے ساتھ درج کیا گیا ہے، اور بعض اوقات سورۃ کے آخر میں شامل کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ رمضان کے روزوں کے بارے میں تفصیلی احکام پر مشتمل آیت سورۃ البقرۃ کے اسی تیسویں رکوع کے آخر میں شامل کر دی گئی جس میں ابتدائی حکم درج ہے، جبکہ دوسری اور تیسری صورتوں کی نمایاں مثالیں سورۃ النساء میں موجود ہیں۔ ایسی تو فیہی آیات کے ساتھ آپ اکثر دیکھیں گے کہ یہ الفاظ آتے ہیں ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيُكَلِّمَهُ﴾ ”اسی طرح اللہ اپنی آیات کی تبیین اور وضاحت فرمادیتا ہے۔“

الغرض ایک تو تبیین قرآن یعنی قرآن مجید کی مزید تشریح و توضیح کی صورت یہ ہے کہ وہ خود قرآن ہی کے ذریعے ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس کا ایک دوسرا نظام بھی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض منصبی قرار دیا گیا کہ آپ قرآن مجید کی تشریح و توضیح اور تبیین فرمائیں۔ چنانچہ سورۃ النحل کی آیت ۴۴ میں فرمایا : ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ”(اے نبی ﷺ!) ہم نے آپ پر یہ الذکر (یعنی قرآن) نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے وضاحت کریں اس چیز کی جو ان کے لئے نازل کی گئی ہے“ — گویا قرآن مجید کی توضیح و تبیین کی ایک صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت خصوصی یا وحی پر مبنی سنت رسول کے ذریعے

سامنے آئی۔ اس سلسلے میں کچھ کج فہم اور گم کردہ راہ لوگوں کا یہ اشکال بالکل بے بنیاد ہے کہ اگر قرآن پر سنت رسولؐ کا اضافہ کیا جائے تو یہ قرآن کی توہین ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہے اور وہ اپنی وضاحت کے لئے سنت کا محتاج ہے۔ محاذ اللہ کوئی صاحب ایمان قرآن کے متعلق ہرگز یہ تصور اور خیال نہیں رکھتا کہ قرآن سنت کا محتاج ہے، البتہ تمام مسلمانوں کا اجماعی و متفق علیہ موقف یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی رہنمائی پر عمل پیرا ہونے کے لئے سنت رسولؐ کے محتاج ہیں۔ گویا یہ احتیاج ہماری ہے کہ ہم فہم قرآن اور عمل بالقرآن کے لئے نبی اکرم ﷺ کے اقوال اور افعال مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ حضور اکرم ﷺ نے قرآن مجید پر کس طرح عمل کر کے دکھایا ہے اور تعلیمات قرآن کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے دائروں میں کس طرح بالفعل نافذ کیا اور اس طرح اس کا عملی نمونہ پیش فرمایا۔ اس لئے کہ اسی کے حوالے سے ہم قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھ بھی سکیں گے اور اس پر عمل بھی کر سکیں گے، اور سنت کی یہ تبیین بھی حکماءِ اہل قرآن ہی کا حصہ ہوگی، اس لئے بھی کہ اس تبیین قرآن کا حکم اللہ ہی نے آپؐ کو دیا ہے — اور اس لئے بھی کہ قرآن حکیم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے متعدد کاموں کو صراحتاً اپنی طرف منسوب فرمایا ہے جس کی ایک نمایاں مثال سورۃ الانفال میں وارد ہوئی ہے کہ غزوہ بدر میں نبی اکرم ﷺ نے ننگریوں کی مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا : ﴿وَمَا زَمِنْتَ اِذْ زَمِنْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ زَمَنِيَ﴾ ”(اے نبی!) جب آپؐ نے ننگریاں پھینکی تھیں تو آپؐ نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔“ علامہ اقبال نے اسی بات کو یوں تعبیر کیا ہے —

گفتہ اُو گفتہ اللہ بود

گرچہ از حلقومِ عبد اللہ بود

الغرض — معانی و مطالب قرآن کی وضاحت کا ذمہ بھی از روئے آیہ مبارکہ اللہ نے خود لیا تھا — جو کچھ تو خود قرآن حکیم کی توضیحی آیات کے ذریعے پورا ہوا اور اکثر و بیشتر سنت رسول ﷺ کے ذریعے پورا ہوا۔

بَارَكَ اللّٰهُ لِيْ وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعْنِيْ وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالَّذِيْكَرُ الْحَكِيْمِ ۝۰

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

کے قیام کا مقصد

منبع ایمان — اور — سرچشمہ یقین

قرآن حکیم

کے علم و حکمت کی

وسیع پیمانی — اور — اعلیٰ علمی سطح

پر تشہیر و اشاعت ہے

تاکر امت کے فہم عناصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک یا پہو جانے

اور اس طرح

اسلام کی نشاۃ ثانیہ — اور — غلبہ دین حق کے دور ثانی

کی راہ ہموار ہو کے

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ